

الْعَقَائِدُ الْمَاتَرِيَّةُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ

المعروف

شرح عقائد نسفي

تصنيف

امام الكلام ابو حفص عمر بن محمد نسفي (متوفى ٥٣٥ هـ)

ترجمة وشرح

ابو العطاء علاء غلام حسين عامم ماتريدي

فيض رضا پبلی کیشنز

جامعہ قادریہ رضویہ مصطفیٰ آباد سرگودھا روڈ فیصل آباد

+92(41) 8788807 - 8860777 - 300-8660128

الْعَقَائِدُ الْمَاتَرِيَّةُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ

المعروف

شرح عقائد نسفی

تصنيف

امام الکلام ابو حفص عمر بن محمد نسفی (متوفی ۵۳۵ھ)

ترجمہ و شرح

ابوالعطاء علام حسین عام ماتریدی

فیض رضا پبلی کیشنز

جامعہ قادریہ رضویہ مصطفیٰ آباد سرگودھا روڈ فیصل آباد

+92(41) 8788807 - 8860777 - 300-8660128

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب الْعَقَائِدُ الْمَاتَرِيَّةُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ

(المعروف) شرح عقائد نفی

مؤلف امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نفی رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی

مترجم و شارح علامہ غلام حسین عاصم ماتریدی مدظلہ

کمپوزنگ محمد سعید احمد قادری سَلَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی (فیصل آباد)

تخریج و نظر ثانی مولانا محمد ریاض احمد سعیدی

سرورق محمد اجمل (خطاط القرآن)

باہتمام عزیزم غلام مصطفیٰ صاحب سَلَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی

جناب محترم مشرف پرویز صاحب

زیر نگرانی صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری صاحب

سال طباعت دوم فروری 2009

صفحات 480

قیمت

مطبع: البغداد پرنٹرز مصطفیٰ آباد گلی نمبر 5 سرگودھا روڈ فیصل آباد Ph: 041-8788807

ملنے کے پتے

ملکتہ المصطفیٰ 8 کاسل سٹریٹ (BB9 5HN) برائز فیلڈ، لنکاشائر۔ انگلینڈ

فیض رضا پبلی کیشنز جامعہ قادریہ رضویہ مصطفیٰ آباد سرگودھا روڈ فیصل آباد

ملکتہ اسلامیہ مصطفیٰ منزل، ۸۵ بی بلاک کشمیر کالونی، جہلم۔ پاکستان

اہل السنہ پبلی کیشنز دینہ، جہلم

Ph 0092.41.8860777-8848670 Mob:0300-8660128

www.jamiaqadria.net

e-mail:info@jamiaqadria.net

مُقَدِّمَہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دنیا میں بے شمار ادیان پائے جاتے ہیں مگر سچا دین اسلام ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ.....﴾ [آل عمران ۱۹:۳]

بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔

نیز ارشاد خداوندی ہے:

﴿.....الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا.....﴾ [مائتہ ۳:۵]

آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لئے تمہارا دین اور پوری کردی تم پر اپنی نعمت

اور پسند کر لیا تمہارے لئے اسلام کو (بطور) دین۔

معلوم ہوا کہ سچا اور پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے اور اسلام ہی تمام

ادیان عالم پر غالب رہے گا۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَا وَ لَوْ

كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [توبہ ۳۳:۹]

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے غالب

کر دے ہر دین پر اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔

کہ سابقہ تمام دینوں پر غالب کر دے اور ان کو منسوخ کر دے اور یاد لائل و براہین سے اس دین کو سب پر غالب کر دے۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلَ الدَّجَالَ فَيَحْيِيَهُ تَبْطُلُ الْأَدْيَانُ كُلُّهَا غَيْرَ دِينِ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيُظْهِرَ الْإِسْلَامَ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. (تفسیر طبری ج ۱۱: ۶۹)

معلوم ہوا کہ غلبہ اسلام کامل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا۔ چونکہ سچا اور پسندیدہ دین رب کائنات کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران ۸۵:۳]

اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔

اور نقصان یہی ہے کہ اہل اسلام کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے۔ اور قیامت کے دن منکرین اسلام افسوس کریں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر ۲:۱۵]

بسا اوقات کافر تمنا کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے۔

﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾

[الفرقان ۲۷:۲۵]

اور جس دن (ہر) ظالم (حسرت سے) اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا (اور) کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔

اور امام طحاوی فرماتے ہیں:

وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران ۱۹:۳] وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ج.....﴾ [آل عمران ۸۵:۳] وَقَالَ: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ط.....﴾ [مائدہ ۳:۵] وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالْتَقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَّاسِ. (۱)

اور آسمان اور زمین میں اللہ کا دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا: اور پسند کر لیا تمہارے لئے اسلام کو (بطور) دین۔ اور دین اسلام افراط (زیادتی) تفریط (کمی)، اور تشبیہ اور تعطیل، اور جبر و قدر، اور امن و نا اُمیدی کے درمیان ہے۔

اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک لازوال نعمت ہے اور مسلمان ہونا بڑی خوش نصیبی اور نجات کا ذریعہ ہے اسی لئے ہر مسلمان کو نبی کریم ﷺ نے نعمت دین اسلام کی قدر کا احساس دلانے کے لئے یہ تعلیم دی کہ تم کھانا کھانے کے بعد یوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. (۲)

(۱) العقيدة الطحاوية ۲۰-۱۹

(۲) تخریج اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا اور مرنے کے بعد قبر میں ہر مردہ سے دوسرا سوال دین کے متعلق ہوتا ہے کہ مَا دِينُكَ تیرا دین کیا ہے؟ تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے جواباً کہتا ہے۔ دِينِي الْاِسْلَامُ میرا دین اسلام ہے۔

اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ وَ اٰمِنَّا عَلَى الْاِيْمَانِ.

خیال رہے کہ ہر اصولی مذہب کو دین کہا جاتا ہے خواہ سچا ہو یا جھوٹا مگر اسلام سچے دین کو کہا جائے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اصول عقائد کو دین کہا جاتا ہے اور فروعی مسائل کو مذہب۔ لہذا ہم میں اور شافعیوں میں دینی اختلاف نہیں بلکہ مذہبی اختلاف ہے۔ مگر ہم میں اور عیسائیوں یہودیوں میں دینی اختلاف ہے اسی لئے یہاں دین ارشاد ہوا نہ کہ مذہب۔

(تفسیر نعیمی ۳: ۳۰۳)

اور اصول عقائد سے مراد تو حید باری تعالیٰ رسالت اور آخرت پر ایمان لانا ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو ہر پہلو پر راہنمائی کرتا ہے کیونکہ یہ ایک عالمگیر نظام ہے جس کی جامعیت کو ان چار عنوانات کی روشنی میں سمجھ لینا چاہیے۔

(۱) عقائد و ایمانیات

(۲) عبادات و اعمال

(۳) معاملات و معاشرت

(۴) اخلاقیات و سیاسیات

الترمذی، ابواب الدعوات، باب ما یقول اذا فرغ من الطعام ۳۶۸۶: ۵۷

ابن ماجہ، کتاب الاطعمہ، باب ما یقال اذا فرغ من الطعام ۳۲۸۳:

ابو داود، کتاب الاطعمہ، باب ما یقول الرجل اذا طعم: ۳۸۵۰

المشکوۃ، کتاب الاطعمہ الفصل الثانی ۳۶۵

عمل الیوم واللیلۃ للنسائی، باب ما یقول اذا شرب اللبن، حدیث: ۲۹۲-۲۹۱-۲۹۰

گویا ان چار عنوانات کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔ اور سب سے اول درجہ عقائد کا ہے۔ عقائد، عقیدہ کی جمع ہے اور دل میں جمائے ہوئے یقین اور اعتقاد کو عقیدہ کہتے ہیں اور لفظ عقیدہ عقد سے مشتق ہے عقد کا معنی باندھنا اور گرہ لگانا ہوتا ہے۔ چند بنیادی حقائق کے بارے میں یقین اور تصدیق قلبی کو پختہ کرنا اور خیالات کو مضبوط بنانا جس طرح گرہ باندھی جاتی ہے اسی کا نام عقیدہ اور ایمان ہے۔ عقیدہ کی جمع عقائد آتی ہے تو عقائد اسلامیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء پر پختہ ایمان لائے اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر، قیمت کے دن پر اور اس کی تقدیر کی اچھائی و برائی پر ایمان لائے اور ان کے علاوہ دیگر امور پر ایمان لائے جن کا ذکر نصوص میں آیا ہے جو امور غیبیہ اور اصول دین سے ہیں جیسے ارکان ایمان اور ارکان اسلام ہیں۔

عقائد اسلامی کے مسائل کو فقہ اکبر بھی کہتے ہیں اور اس کے مقابل فقہ کے مسائل و احکام اجتہاد یہ کو فقہ اصغر۔ ایمان تمام امور اعتقادیہ کو شامل ہے چونکہ اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے اسی طرح عقائد اسلامیہ میں بھی افراط (زیادتی) و تفریط (کم) نہیں پائی جاتی کیونکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد اعتدال پر ہیں۔

اس لئے صاحب نور الانوار، ملا جیون رَحِمَہُ اللہُ فرماتے ہیں:

فَانْهَآ مُتَوَسِّطَةً بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَ بَيْنَ الرِّفْضِ وَالْخُرُوجِ وَ بَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ الَّذِي فِي غَيْرِهَا وَ عَلَى طَرِيقِ سُلُوكِ جَامِعِ بَيْنِ الْمَحَبَّةِ وَالْعَقْلِ فَلَا يَكُونُ عِشْقًا مَحْضًا مُفْضِيًا إِلَى الْجَذْبِ وَلَا عَقْلًا صَرَفًا مُوَصِّلًا إِلَى الْاِلْحَادِ وَالْفَلْسَفَةِ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ. (نور الانوار ۶-۵)

کہ بے شک وہ عقائد جبریہ اور قدریہ، رافضیہ اور خارجیہ اور تشبیہ اور تعطیل کے

درمیان ہیں جو ان کے سواء ہیں اور اسی طرح عقائد اہل سنت محبت اور عقل کے درمیان جامع ہیں نہ کہ محض عشق ہی جو جذب کی کیفیت تک پہنچا دے اور نہ صرف عقل پر اس کی بنیاد ہو جو کفر تک پہنچا دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔

کیونکہ عقائد اہل سنت کے سواء دیگر عقائد باطلہ والے افراط و تفریط کا شکار ہیں عقائد اسلامیہ کو علم عقائد اور کلام کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ علم تمام علوم کا سردار اور ان کی اصل ہے اور علم کلام ایک ایسا علم ہے جس کے حاصل کرنے سے انسان اپنے عقائد دینیہ کو ثابت کر کے ان کے دلائل اور مخالفین کے اعتراض کے جواب پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور موضوع اس کا معلوم ہے اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ عقائد دینیہ کا اثبات متعلق ہو خواہ تعلق قریب ہو خواہ بعید ہو۔

سوال: نبی ﷺ اور صحابہ کرام کے زمانہ میں یہ علم تدوین نہ ہوئے تھے۔ پھر کیونکر دینی علوم ہو گئے؟

جواب: اس وقت خیر میں کہ جس کی نسبت نبی ﷺ نے یوں فرمایا ہے:

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. (۱)

اچھا دور میرا ہے پھر ان لوگوں کا دور کہ اس کے بعد ہے پھر وہ جو اس کے بعد ہے۔ ان علوم کی تدوین اور ترتیب کی احتیاج نہ تھی کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی برکت صحبت سے ان لوگوں کے ذہن صاف اور طبیعتیں پاک تھیں کج طبع اور اہل فساد بھی کم تھے۔ پھر جب اس زمانہ کے بعد طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ علماء نے انہیں (احکام کو مجمل قرآن اور حدیث میں مذکور تھے) مرتب اور مدلل کر کے باب اور فصول وار حسب

احتیاج ان کے مواقع پر تفصیل سے الگ الگ جمع کر دیا۔ علیٰ ہذا القیاس دن بدن اور بہت سے علوم کو جن کی طرف حاجت پڑتی گئی، تدوین ہوتے گئے۔

بہر حال علم عقائد و کلام سب دینی علموں سے اشرف ہے کیونکہ اس میں عقائد دینی کا ذکر ہے اور عقیدے کی صحت پر سب عبارات کی مدار ہے کیونکہ اگر عقیدہ خراب ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور یہ سب علوم دینیہ کی اصل بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خصوص کلام اور نبوت وغیرہ ایسی چیزوں کا ثبوت ہے جن پر سب علوم دینیہ کا مدار ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اول اس علم کو حاصل کرے تاکہ عقائد درست ہو جائیں اس کے بعد سب عبادات درجہ قبولیت پائیں۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد درست کر کے جنت الفردوس میں ہمیشہ آرام پائے اور دوزخ کے سخت عذابوں سے چھوٹ جائے جو عقیدے کے فساد کا سبب ہوں گے۔

ائمہ عقائد و کلام:

جس طرح فروعی عملی مسائل میں اہل سنت و جماعت کے چار امام ہیں۔

(۱) حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوئی متوفی ۱۵۰ھ

(۲) حضرت امام مالک بن انس بن مالک بن عامر متوفی ۱۸۰ھ

(۳) حضرت محمد بن ادریس الشافعی متوفی ۲۰۴ھ

(۴) حضرت امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل بغدادی متوفی ۲۴۱ھ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

اسی طرح علم عقائد و کلام میں اہل سنت و جماعت کے تین امام ہیں۔

(۱) علم الہدی عمدة افسرین امام المتکلمین شیخ الاسلام امام ابو منصور محمد بن محمد

مازیدی حنفی انصاری متوفی ۳۳۳ھ۔

(۲) امام ابو الحسن علی اشعری شافعی متوفی ۳۳۰ھ۔

(۳) امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

شافعی اور مالکی عقائد میں امام ابو الحسن علی اشعری کی پیروی کرتے ہیں اسی لئے ان کو اشعریہ یا اشاعرہ کہا جاتا ہے اور حنبلی حضرات عقائد میں بھی امام احمد بن حنبل کو اپنا راہنما مانتے ہیں اسی لئے ان کے حنابلہ کہتے ہیں فرقہ ظاہریہ اور جمہور اہل حدیث بھی عقائد میں اپنے آپ کو حنبلی کہلاتے ہیں۔ (بغیۃ الرائد)

حضرت امام ابو منصور محمد ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ صرف تین واسطوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور جمہور احناف عقائد و کلام میں امام ابو منصور ماتریدی کے تابع اور پیروکار ہیں۔ ماترید سمرقند کے ایک گاؤں کا نام ہے جہاں آپ رہتے تھے آپ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت ابویوب انصاری رحمہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے اسی لئے آپ کے نام کے ساتھ انصاری لکھا جاتا ہے۔ (مقدمہ کتاب التوحید: ۲)

آپ علوم ظاہری و باطنی کے ماہر تھے۔ آپ اعتقادی مسائل میں بائیس ۲۲ مرتبہ مناظرہ کرنے کے لئے بصرہ تشریف لے گئے۔ (اسلامی مذاہب)

آپ نے مختلف علوم پر اکیس ۲۱ سے زائد نہایت مفید کتابیں لکھی ہیں مگر ”کتاب التوحید“ اور ”تاویلات اہل سنت“ (تفسیر قرآن) کے سوا کوئی اور کتاب اب تک طبع نہیں ہو سکی علم عقائد و کلام میں جن علماء نے آپ کے طریقہ کی نشر و اشاعت اور ترقی دینے میں جدوجہد کی ہے وہ تو بے شمار ہیں جن میں صوفیا کرام اور علماء عظام سب شامل ہیں مگر ان میں سے امام المحکمین ابو المعین میمون بن محمد نسفی متوفی ۵۰۸ھ ہیں جن کی تالیفات میں سے کتاب تبصرہ الادلہ، التہذیب لقواعد التوحید، ہجر الکلام وغیرہ ہیں آپ کا مقام و مرتبہ علماء

ماتریدیہ حنفیہ میں وہی تھا جو امام باقلانی اور امام غزالی کا شوافع میں تھا۔

کتاب التوحید کے حاشیہ میں ہے۔

مَنْ أَكْبَرَ مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ مَذْهَبِ الْمَآثِرِ يُدِي وَهُوَ بَيْنَ الْمَآثِرِ يُدِيَّةٍ
كَالْبَاقِلَانِي وَالْغَزَالِي بَيْنَ الْأَشْعَرِيَّةِ. (۱)

آپ کی کتاب ”تبصرہ الادلہ“ دو جلدوں میں دراسہ عربیہ دمشق سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب امام نور الدین صابونی متوفی ۵۸۰ھ نے پڑھی تھی اور امام فخر الدین رازی سے دوران مناظرہ یوں فرمایا کرتے تھے:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنِّي كُنْتُ قَدْ قَرَأْتُ تَبْصِرَةَ الْأَدْلَةِ لَا بِي الْمُعِينِ وَ
اِعْتَقَدْتُ أَنَّهُ لَا مَزِيدَ عَلَيَّ ذَلِكَ الْكِتَابِ فِي التَّحْقِيقِ وَالتَّذْقِيقِ. (۲)

علامہ عبدالعزیز پرہاروی، شرح عقائد کی شرح میں فرماتے ہیں:

امام ابو منصور نے ۳۳۵ھ میں وفات پائی جاگردیز محلہ میں دفن کئے گئے۔ آپ کی قبر بڑی مشہور ہے۔ اس کی زیارت کی جاتی ہے اور برکت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ (۳)

بعد میں آنے والے مورخین نے ان کے حالات اور کارناموں کو اس طرح تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا ان کے حالات بہت ہی مختصر ملتے ہیں۔ راقم الحروف نے ”حیات امام ابو منصور ماتریدی“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ان کے مختلف حالات و واقعات اور کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ جن علماء اور صوفیا کرام نے آپ کا تعارف پیش کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔

چنانچہ علامہ سید مرتضیٰ زبیدی لکھتے ہیں:

فَإِنَّهُ نَاصِرُ السُّنَّةِ وَقَامِعُ الْبِدْعَةِ وَمُحْيِي الشَّرِيعَةِ ، كَمَا أَنَّ كُنْيَتَهُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا . وَجَدْتُ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَجَلَاءِ مِنْ شُيُوخِ الطَّرِيقَةِ أَنَّهُ كَانَ مَهْدِيَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي وَقْتِهِ . (۱)

بے شک آپ سنت کے مددگار، بدعت کے مٹائیوالے اور شریعت کو زندہ کرنے والے ہیں جیسا کہ ان کی کنیت (ابومنصور) اس بات پر دلالت ہے۔ نیز میں نے بعض بڑے بڑے مشائخ طریقت کے کلام میں دیکھا ہے کہ امام ابومنصور ماتریدی اپنے زمانہ میں اس اُمت کے مہدی (ہدایت دینے والے) تھے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی مسلمہ رؤیت باری تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں شیخ الاسلام شیخ ابومنصور ماتریدی کے اصحاب کا طریقہ کیا ہی عمدہ ہے جنہوں نے صرف مقاصد پر اکتفا کیا اور فلسفی باریکیوں اور نکتہ چینیوں سے بالکل روگردانی اور اعراض فرمایا ہے۔ (۲)

علامہ علی قاری رحمہ اللہ ایک حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے (کہ جس میں لفظ منصور مذکور ہے) فرماتے ہیں:

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتَرِيدِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ مَشْهُورٌ وَعَلَيْهِ مَذَارُ أُصُولِ الْحَنْفِيَّةِ فِي الْعَقَائِدِ الْحَنِيفِيَّةِ . (۳)

اور کہا گیا ہے کہ اس سے مشہور جلیل القدر امام ابومنصور ماتریدی مراد ہیں اور آپ پر ہی عقائد حنفیہ میں حنفی اصول کا دار مدار ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و دیگر از مؤیدان مذہب سنت و جماعت شیخ ابومنصور ماتریدی بود۔ و مناقب و مفاخر

وے بیرون از حد حصر و احصاء است۔ و وے حنفی المذہب است۔ (۱)

اسی طرح دیگر علماء کرام نے آپ کے مناقب بیان کئے ہیں جن کا ذکر ”حیات امام

ابومنصور“ میں کر دیا ہے۔

صاحب عقائد نسفی:

حضرت امام عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن علی بن لقمان ۳۶۱ھ میں ماوراء النہر

کے شہر نغ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو حفص، لقب نجم الملت والدین اور صفت نسبتی

نسفی اور سمرقندی ہے۔ آپ نے حصول علم کی خاطر مکہ معظمہ اور دیگر علاقوں کے اہم شہروں کا

سفر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام نسفی نے تحصیل علم و حدیث و فقہ کے لئے ساڑھے پانچ سو شیوخ

و اساتذہ کی خدمت میں زانوئے تلمذ طے کیا۔ آپ نے سو کے قریب کتابیں لکھی ہیں جو کہ

تفسیر، قرأت، حدیث، فقہ، تصوف، اخلاق، تاریخ، تذکرہ، لغت، ادب اور عقائد میں ہیں۔

اکیس کتابوں کے نام تذکروں میں ملتے ہیں۔

غرضیکہ آپ بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ، حافظ، متکلم، اصولی، مؤرخ، ادیب،

ناظم، نحوی اور لغوی تھے۔ امام ابومنصور ماتریدی کے طریقہ پر چلنے والے تھے اور انہی کے

عقائد و مسائل کا درس دیا کرتے تھے اور انہی کے نظریات کے مطابق کتاب ”العقائد“ لکھی

جس کو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی ہے۔ آپ کے شاگرد، صاحب ہدایہ امام برہان الدین ابو

الحسن علی مرغینانی ہیں۔ آپ نے ۱۲ جمادی الاولیٰ ۵۳۳ھ کو سمرقند میں انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ

إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. (۱)

امام ابو حفص عمر بن محمد نسفی ماتریدی سمرقندی کی کتابوں میں سے ایک "الْعَقَائِدُ النَّسْفِيَّةُ" ہے۔ یہ عقائد ماتریدیہ میں نہایت مختصر رسالہ ہے لیکن اسے جو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی ہے اس لحاظ سے بہت کم کتابیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اس کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں اور پھر ان شرحوں پر لاتعداد حواشی لکھے گئے ہیں۔

خیال رہے کہ مولانا فقیر محمد جہلمی نے حدائق حنفیہ میں اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے فوائد البیہ میں ملا علی قاری سے بحوالہ زرقانی وغیرہ ذکر کیا ہے کہ کشف الظنون نے عقائد نسفیہ کو شیخ ابو حفص عمر نسفی متوفی ۵۳۷ھ کی طرف منسوب کیا ہے جو زلت قلم ہے۔ ان حضرات کی رائے میں یہ کتاب شیخ ابو الفضل برہان الدین محمد بن محمد بن نسفی مولود ۶۰۰ھ متوفی ۶۸۶ھ یا ۶۷۹ھ کی تصنیف ہے مگر ان حضرات کا تخطیہ بظاہر غلط اور صاحب کشف الظنون کا انتساب صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ شارح عقائد علامہ تفتازانی نے تصریح کی ہے کہ یہ کتاب شیخ نجم الملت والدین عمر نسفی کی تصنیف ہے اور شرح عقائد نسفی علامہ تفتازانی کی ۳۵ سے زائد شروح و حواشی ہیں مگر کسی نے بھی اس پر کوئی نکیر نہیں کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب العقائد النسفیہ امام نجم الدین ابو حفص عمر نسفی کی ہے۔

چنانچہ علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں:

یہ عقائد نامی مختصر رسالہ (نسفی) جو کہ امام الہمام قدوہ علماء اسلام نجم الملت والدین عمر نسفی (۲) کا ہے۔ (اللہ تعالیٰ ان کو دار السلام میں بلند درجہ عطا فرمائے) یہ عقائد نامی رسالہ نہایت اعلیٰ ہے جو کہ اس فن کی روشن اور قیمتی باتوں پر مشتمل ہے۔ چند ایسی فصلوں پر مشتمل جو

(۱) تذکرہ مصنفین درس نظامی ۱۷۶ تا ۱۷۳، الفوائد البیہ ۱۵۰

(۲) حاشیہ اگلے صفحہ پر

کے لئے قواعد اور اصول کا درجہ رکھتے ہیں۔ نیز یہ کتاب ایسی فصوص پر مشتمل ہے جو یقین کے لئے جواہر اور نگینوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نہایت کانٹ چھانٹ اور انتہائی عمدہ نظم ترتیب کے ساتھ۔ (شرح العقائد النسفیہ ۳)

غرضیکہ یہ کتاب عقائد نسفی بڑی معتبر اور عمدہ ہے اور صدیوں سے اس کو درس نظامیہ اور دیگر کورسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا رہا ہے اور اب بھی مع شرح پڑھایا جاتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ مبارک سلسلہ کب تک جاری رہے گا چونکہ عقائد نسفی کی تمام شروح اور حواشی عربی میں ہیں اور مختلف فرقوں کے اقوال و اعتراضات فلسفیانہ بحثوں کی روشنی میں نقل کر کے تردید کی گئی ہے اور عقائد اہل حق کا اثبات بھی انہی دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو کہ اپنے

(۱) خیال رہے کہ علماء احناف میں نسفی نسبت رکھنے والے متعدد علماء ہوئے ہیں جیسا کہ

امام ابو حفص عمر نسفی صاحب عقائد نسفی ۵۳۷ھ

ابو البرکات عبد اللہ بن احمد نسفی متوفی ۷۱۰ھ

علامہ ابو الفضل برہان الدین محمد بن نسفی متوفی ۹۸۲ھ

ابو البدیع احمد بن محمد بن مکحول نسفی متوفی ۳۷۹ھ

ابو علی حسین بن خضر بن محمد نسفی متوفی ۴۲۴ھ

علامہ مکحول بن فضل نسفی متوفی ۳۱۸ھ

ابو المعالی معتمد بن محمد نسفی متوفی ۳۳۹ھ

محمد بن محمد نسفی متوفی ۴۲۳ھ

ابو جعفر محمد بن احمد بن محمود نسفی متوفی ۴۱۴ھ

ابو محمد عبد العزیز بن محمد بن عاصم نسفی متوفی ۴۵۹ھ

ابو الولیث احمد بن عمر نسفی متوفی ۵۵۱ھ

ابو المعین میمون بن محمد نسفی ۵۰۸ھ

وقت و زمانہ کے لحاظ سے ضروری اور مفید طریقہ تھا مگر اب حالات مختلف ہو گئے ہیں لہذا ایک ایسی شرح کی ضرورت تھی جو عام فہم، سادہ زبان اردو میں ہو نیز اختلافی مسائل اور فلسفیانہ بحثوں سے خالی ہوتا کہ سب کے لئے مفید ثابت ہو تو راقم الحروف نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے متن عقائد کا ترجمہ اور شرح اردو نہایت عام فہم اور سادہ زبان میں لکھ دی ہے اور جملہ مسائل بحوالہ درج کئے ہیں۔ امید ہے کہ طلبہ اور عوام سب کے لئے فائدہ مند ہوگی مجھے اپنی بے بضاعتی اور کم علمی کا اقرار و اعتراف ہے۔ اہل علم حضرات سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ میری غلطیوں اور لغزشوں کی اصلاح فرمائیں گے اور اپنے مفید مشوروں سے نوازیں گے۔

اَللّٰهُمَّ رَحِمْتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ وَّ اَصْلِحْ لِيْ شَانِي كُلَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ .
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تَبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ .

مخلص حسین عاصم مازہری

85- مصطفیٰ منزل، کشمیر کالونی - جہلم

حال مقیم برطانیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔

قَالَ اَهْلُ الْحَقِّ حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ .

(امام ابو حفص عمر بن محمد النجاشی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) اہل حق نے فرمایا

ہے کہ چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں۔

شرح: اہل حق سے مراد اہل سنت و جماعت ہیں۔ اُیْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . (۱)

چونکہ اہل سنت و جماعت جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق ہیں اس کو دلائل و براہین سے ثابت کرتے ہیں اس لئے ان کو اہل حق کہا جاتا ہے اور اسی لئے ان کی پیروی کی جاتی ہے۔

شرح عقائد کے حاشیہ میں ہے:

وَهُمُ الَّذِينَ يُثْبِتُونَ مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَرَاهِينِ وَهُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَاِنَّمَا عَجِبَ عَنْهُمْ بِاَهْلِ الْحَقِّ تَرْغِيْبًا لِلاَقْتِدَاءِ بِهِمْ . (۲)

اور وہ براہین کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق ہوتی ہے اور وہ اہل سنت و جماعت ہیں انہیں اہل حق کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے تاکہ ان کی اقتداء کے لئے ترغیب دلائی جاسکے۔

اہل سنت و جماعت کو اہل حق سے تعبیر کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ انکی اقتداء کی ترغیب دی جائے کیونکہ وہ خود حق بات کی پیروی کرتے ہیں خیال رہے اہل سنت سے مراد ائمہ اربعہ کے پیروی کرنے والے ہیں یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔

الْحَقُّ: لفظ حق سے مراد ایسا حکم ہے جو واقع کے مطابق ہو اور اس کا اطلاق اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب سب پر ہوتا ہے باعتبار ان چیزوں کے حق پر مشتمل ہونے کے۔ اور حق کے مقابل باطل ہوتا ہے۔ (۱)

نیز لفظ حق کا اطلاق قرآن مجید اور ذات تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے جس طرح حق کے مقابل باطل ہے اسی طرح اہل حق کے مقابل اہل باطل ہوتے ہیں مگر غالب اہل حق کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لِيُحَقِّقَ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُطْلِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الانفال ۸:۸]

تا کہ حق کو ثابت کر دے اور ناحق کو باطل کر دے اگرچہ مجرم برائیاں۔

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (۲)

اور فرمائیے حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل کو نابود ہونا ہی تھا۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ جھوٹے لوگ حق والوں پر غالب نہیں آئیں گے۔

حَقَائِقُ: حقیقت کی جمع ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

تمام چیزوں کی حقیقتیں واضح اور ثابت ہیں۔ تمام عقائد اور احکام کی بنیاد صرف اس عقیدے پر ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت کسی کے علم میں آنے یا اعتقاد کرنے پر موقوف نہیں اور محض وہم و خیال پر بھی دار و مدار نہیں رکھتی جس طرح کہ پانی حقیقت میں پانی ہے اور آگ حقیقت میں آگ ہی ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آگ کو پانی تصور کر لیا جائے یا پانی کو آگ پر محمول کر لیا جائے تو اس وہم، عقیدہ یا خیال سے ان اشیاء کی حقیقتیں بدل

جائیں گی۔ اگر ہم گرم کو سرد کہنے لگیں یا سرد کو گرم کہنے لگیں تو گرم چیز سرد اور سرد گرم نہیں ہو سکتی۔ (۱)
الْأَشْيَاءُ: شے کی جمع اور شے موجود چیز کو کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿.....وَقَدْ خَلَقْتَك مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا﴾ [مریم ۹: ۹۰]

اور اس سے پہلے میں نے تجھے بنایا جب تم کچھ بھی نہ تھے۔

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ [الدھر ۷۶: ۱۰]

یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہ تھا

فَهِذَا مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْدُومِ مَجَازًا خِلَافًا لِلْمُعْتَرَلَةِ

فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَهُ حَقِيقَةً فِي الْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ. (۲)

شے کا حقیقی معنی موجود ہونے کے ہیں کبھی معدوم پر شے کا اطلاق مجازاً کیا جاتا ہے

مگر فرقہ معتزلہ موجود و معدوم دونوں کو حقیقاً شے کہتا ہے۔

اعتراض: عقائد نفسی میں توحید و رسالت اور معاد وغیرہ کا بیان کرنا مقصود تھا تو

کتاب کا آغاز حقائق اشیاء کے اثبات اور حدوث عالم وغیرہ بحثوں سے کیوں کیا گیا ہے؟

جواب: اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان مقصود بالذات ہے اور عقائد

اسلامی کا بیان ضروری ہے لیکن چونکہ وجود صانع اور نبوت اور توحید و صفات و افعال باری

تعالیٰ پر استدلال کی بنیاد وجود و محدثات و مصنوعات اور کائنات پر ہے۔ جس کے بعد سمعیات

کا ترتیب ان پر بآسانی ہو سکتا ہے اس لئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے شروع میں

کائنات کے اجسام و اعراض کے وجود اور ان کے بارے میں ثبوت علم پر تنبیہ کر دینا زیادہ

مناسب خیال کیا ہے۔

چنانچہ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں:

ثُمَّ لَمَّا كَانَ مَبْنَى عِلْمِ الْكَلَامِ عَلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِوُجُودِ الْمُحَدَّثَاتِ
عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ وَتَوْحِيدِهِ وَصِفَاتِهِ وَ أَفْعَالِهِ ثُمَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْهَا إِلَى سَائِرِ
السَّمْعِيَّاتِ نَاسَبَ تَصْدِيرُ الْكِتَابِ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى وُجُودِ مَا يُشَاهَدُ مِنَ الْأَعْيَانِ
وَالْأَعْرَاضِ وَتَحَقُّقِ الْعِلْمِ بِهَا لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ
الْأَهَمُّ. (۱)

پھر جبکہ علم کلام کی بنیاد صانع کے وجود، اس کی توحید اور صفات و افعال پر محدثات و مخلوقات کے وجود سے استدلال کرنے پھر ان سے دوسرے مسائل سمعیہ و نقلیہ کی جانب منتقل ہونے پر ہے تو مناسب ہوا کہ کتاب کے شروع میں ان اعیان و اعراض کے وجود پر تنبیہ کی جائے جو مشاہد اور محسوس ہیں تاکہ اس بات کو اس چیز کی معرفت کا وسیلہ بنایا جائے جو سب سے اہم مقصد ہے۔

وَالْعِلْمُ بِهَا مُتَحَقِّقٌ

اور ان کے ساتھ حقائق (چیزوں) کا علم بھی ثابت ہے۔ ۱۔

شرح: ۱۔ یعنی ان چیزوں کی حقیقتوں کے موجود ہونے پر ہم کو ان کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں یہ نہیں کہ ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے کیونکہ جب بالوضاحت سمجھتے ہیں کہ اجسام کو درحقیقت خارج میں وجود حاصل ہے تو پھر ہمیں یقین کر لینا ضروری ہے کہ اجسام دراصل اسی طور پر ہیں جیسا کہ ہم ان کے وجود کو درک کرتے ہیں اور پاتے ہیں۔

وَالْعِلْمُ بِهَا أَيْ بِالْحَقَائِقِ مِنْ تَصَوُّرَاتِهَا وَالتَّصَدِّيقِ بِهَا وَبِأَحْوَالِهَا

مُتَحَقِّقٌ. (شرح العقائد النسفیہ ۹)

اور ان (حقائق اشیاء) کا علم یعنی ان کا تصور اور ان (حقائق الاشیاء) کے وجود اور

ان کے احوال کی تصدیق متحقق اور ثابت ہے۔

یعنی ان حقائق اور ان کے احوال کا علم دونوں طریقوں (تصور اور تصدیق) سے حاصل اور ثابت ہے اور اس کلام سے مقصود ان لوگوں پر رد کرنا ہے جو نہ تو کسی چیز کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان کے ثبوت اور عدم ثبوت سے علم کو متعلق مانتے ہیں لہذا یہ کہہ کر ان دونوں چیزوں کو رد کر دیا کہ چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں اور ان کے ساتھ علم بھی متحقق ہے۔

علامہ تفتازانی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ الْجَنْسُ رَدًّا عَلَى الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا ثُبُوتَ لِشَيْءٍ

مِنَ الْحَقَائِقِ وَلَا عِلْمَ بِثُبُوتِ حَقِيقَةٍ وَلَا بَعْدَمِ ثُبُوتِهَا. (شرح العقائد النسفیہ ۱۰)

اور جواب یہ ہے کہ حقائق سے مراد جنس ہے ان لوگوں کا رد کرنے کے لئے جو کہتے

ہیں کہ حقائق سے کسی شے کا ثبوت نہیں اور نہ کسی چیز کے ثبوت یا عدم ثبوت کا علم ہے۔

خِلَافًا لِلْسُوفِسطَايَةِ

برخلاف (فرقہ) سوفسطائیہ کے ۱۔

سوفسطائیہ کے خیالات فاسدہ:

شرح: ۱۔ یعنی سوفسطائیہ ان چیزوں کی حقیقتوں اور ان کے علم کا منکر ہے سوفسطائیہ میں یا نسبت کی ہے اور سوفسطا اس علم اور حکمت کا نام ہے جو ملمع شدہ ہو (یعنی حقیقت نہ رکھتا ہو) کیونکہ سوفاکلفظ یونانی زبان میں علم اور حکمت کے معنی میں آتا ہے۔ سطا کا معنی ملمع شدہ اور غلط ہے۔ قیاس غلط کو اسی وجہ سے سفسطہ کہا جاتا ہے اور فلسفہ، فیلاسوفاسے مشتق کیا گیا ہے سوفاکا معنی علم اور فیلاسوفاکا معنی محبت کنندہ ہے۔

قِيلَ فِرْقَةٌ مِّنْ حُمَقَاءِ الْفَلَاسِفَةِ . (النبراس ۴۵)

فلاسفہ میں سے ایک احمق فرقہ کا نام سوفسطائیہ ہے۔

اور اس فرقہ کے تین گروہ ہیں جو اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک عنادیہ کہ بہ سبب عناد کے یوں کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز وہم و خیال ہے اصل میں کچھ نہیں۔ دوسرا عنادیہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز انسان کے عندیہ پر موقوف ہے جو کچھ ہے اس کے خیالات ہیں اور اصل میں کچھ نہیں۔ تیسرا، لا ادریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو کوئی چیز اچھی طرح معلوم نہیں ہر بات میں ہم کو شک ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

ایسے لوگوں سے زبانی بحث و مناظرہ میں وقت ضائع کرنا بے نتیجہ ہوگا۔ ان کا تو بس ایک ہی علاج ہے کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے تاکہ انہیں آگ کی گرمی سے آگ کی حقیقت کا علم ہو جائے اور اگر جل مریں تو ایسے کج بحث لوگوں سے دنیا کو نجات مل جائے گی

اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ (تکمیل الایمان ۱۸)

علامہ تفتازانی فرماتے ہیں:

وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ إِلَى الْمُنَاطَرَةِ مَعَهُمْ خُصُوصًا مَعَ اللَّادَرِيَّةِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَرِفُونَ بِمَعْلُومٍ لِيُثَبِّتَ بِهِ مَجْهُولٌ بَلِ الطَّرِيقُ تَعْدِيَّتُهُمْ بِالنَّارِ لِيَعْتَرِفُوا أَوْ يَحْتَرِفُوا . (شرح عقائد التنسیفہ ۱۱)

اور حق کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ خصوصاً لا ادریہ کے ساتھ مناظرہ کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ یہ کسی معلوم کا اعتراف نہیں کرتے جس کے ذریعہ کوئی مجہول ثابت کیا جائے بلکہ راستہ تو ان کو آگ کی سزا دینا ہے تاکہ وہ اعتراف کر لیں یا جل جائیں۔

قَالَ نَصِيرُ الطُّوسِي تَصْدِيرُ الْكُتُبِ الدِّيْنِيَّةِ بِشَبَهَاتِ السُّوفِسطَايَةِ تَضْلِيلَ لِّلطَّلَابِ الْحَقِّ وَ أَجِيبَ بِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعَاقِلَ جُهْدًا فِي تَحْقِيقِ الْحَقِّ وَ تَحَرُّزًا عَنِ الْوَهْمِيَّاتِ وَالشُّبُهَاتِ الْبَاطِلَةِ . (النبراس ۵۴)

نصیر طوسی نے کہا ہے کہ دینی کتابوں کو سوفسطائیہ کے شبہات کے ساتھ شروع کرنا طالبین حق کو کبیدہ خاطر اور گمراہ کرنا ہے۔ لہذا ان کے شبہات اور خیالات فاسدہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عاقل کے لئے حق بات کی تحقیق میں جدوجہد پیدا کرنا ہے اور وہمیات اور باطل شبہات سے بچاؤ پیدا کرنا ہے۔

یعنی سوفسطائیہ کے خیالات و شبہات معلوم کرنے سے طالبین حق تلاش حق میں جدوجہد کرتے ہیں اور خیالات باطلہ سے بچنے کی استعداد پیدا کر لیتے ہیں لہذا سوفسطائیہ کے خیالات کا رد کرنے کی خاطر ان کے شبہات و اقوال کا نقل کرنا گمراہی اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں منکرین کے غلط نظریات کو بیان کر کے ان کا رد فرمایا ہے اور

علماء ربانی نے اپنی کتابوں میں اسی طریقہ کو اپنایا ہے۔ ہاں عوام الناس کے لئے بدعتاً کد لوگوں کے اقوال پڑھنے اور سننے سے پرہیز کرنا ہی ضروری ہے۔ (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ) کتاب نصر الدینیہ میں ہے۔

وَاعْلَمُ يَا اَخِيْ اِنَّ مَعْرِفَةَ مَذْهَبِكَ لَا يَكُوْنُ كَمَا مِلَّةٌ اِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَذْهَبِ الْمُخَالِفِيْنَ لِاَنَّ الْاَشْيَاءَ يُعْرَفُ بِاَضَادِهَا كَمَا قِيلَ فَبِضَدِّهَا تَبَيَّنُ وَ كَمَا قِيلَ عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ وَلَكِنْ لِتَوْقِيْهِ فَمَنْ لَّمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنْ الْحَبِيْرِ وَقَعَ فِيْهِ وَ كَمَا قَالُوْا مَنْ لَّمْ يَعْرِفِ الْكُفْرَ لَا يَعْرِفِ الْاِيْمَانَ وَ مَنْ لَّمْ يَعْرِفِ الْبِدْعَةَ وَالضَّلَالَةَ لَمْ يَعْرِفِ الْاِهْتِدَاءَ وَالْاِسْتِقَامَةَ. (نصر الدینیہ ص ۳ مخطوطہ)

میرے بھائی تو جان لے کہ تجھے اپنے مذہب کی معرفت کا ملہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے مخالفین کے مذہب کو نہ جان لے کیونکہ اشیاء اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے چیز تو اپنی ضد سے واضح ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ میں نے شر کو شر کے لئے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لئے پہچانا۔ تو جو شر کو خیر سے نہ پہچانے وہ شر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ جو کفر کی پہچان نہیں رکھتا وہ ایمان کو نہیں پہچان سکتا اور جس نے بدعت اور گمراہی کو نہیں پہچانا اس نے ہدایت اور استقامت کو نہیں پہچانا۔

وَ اَسْبَابُ الْعِلْمِ لِلْخَلْقِ ثَلَاثَةٌ

اور علم (۱) کے اسباب مخلوق (۲) کے لئے تین ہیں۔

اسباب علم:

شرح: امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ علم کی تعریف میں فرماتے ہیں:

هُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُوْرُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ. (النبراس ۵۵)

وہ ایک ایسی صفت ہے جس کے سبب مذکور ظاہر اور واضح ہو جاتا ہے اس شخص کے لئے جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے۔ یہاں مذکور سے مراد شے ہے۔

وَ قَالَ الشَّرِيْفُ فِيْ شَرْحِ الْمَوَاقِفِ هُوَ اَحْسَنُ مَا قِيلَ. (النبراس ۵۵)

علامہ سید شریف نے شرح مواقف میں فرمایا ہے کہ علم کی تمام تعریفوں سے یہ سب سے بہتر تعریف ہے۔

علماء متکلمین کے عرف میں علم کا اطلاق عقیدہ جازم اور یقین پر ہوا کرتا ہے اور یہ معنی لینے کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام میں ان عقائد اور ایمانیات سے بحث کی جاتی ہے جو دین اسلام کی اصولی باتوں سے متعلق ہوتی ہیں اور جن پر شرح اور اثبات شرح کا دار و مدار ہوتا ہے اور جو باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا اذعان (یقین) کامل ہوتا ہے اس صورت میں علم سے تقلید غلط، جہل مرکب، ظن، شک اور وہم سب نکل جاتے ہیں کیونکہ ان میں پورا انکشاف نہیں ہوتا۔

علم کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) قدیم (۲) حادث

علم قدیم صفات الہی میں سے ہے اور وہ خداوند کریم کی ذات پاک کے لئے

مخصوص ہے اور علم حادث مخلوق کا علم ہے اور یہاں یہی علم حادث مراد ہے۔

۲. خَلْقٌ: بمعنی مخلوق ہے کہ مخلوق کے لئے اسباب علم تین ہیں خواہ فرشتے ہوں، انسان ہوں یا جن

چنانچہ علامہ سعد الدین قنطرازی فرماتے ہیں:

أَيُّ الْمَخْلُوقِ مِنَ الْمَلِكِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ، بِخِلَافِ عِلْمِ الْخَالِقِ
تَعَالَى، فَإِنَّهُ لِدَاتِهِ لَا يَسْبِبُ مِنَ الْأَسْبَابِ. (شرح العقائد النسفية ۱۲)

یعنی مخلوق فرشتہ، انسان اور جنوں کے لئے، بخلاف خالق تعالیٰ کے علم کے کہ وہ اس کی ذات کی وجہ سے ہے اسباب سے کسی سبب کے ذریعے نہیں۔

علامہ خیالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

أَيُّ ذَاتِهِ تَعَالَى كَافٍ فِي حُصُولِ عِلْمِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِالْمَعْلُومَاتِ بِلا
حَاجَةٍ إِلَى شَيْءٍ يُقْضَى إِلَى الْعِلْمِ وَتَعَلُّقِهِ. (مجموعة الحواشي البهية ۴۵:۱)

یعنی اس کی ذات اپنے علم کے حصول اور معلومات کے ساتھ تعلق میں کافی ہے کسی ایسی چیز کی طرف حاجت کے بغیر جو علم اور اس کے تعلق کی طرف مفق ہو۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور بغیر کسی سبب کے۔

حصول علم کے اسباب تو مخلوق کے لئے ہیں اور مخلوقات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے صرف تین قسموں کا ذکر کیا گیا ہے دیگر اقسام کے عدم ذکر کی کیا وجہ ہے۔

چنانچہ مجموعة الحواشي البهية ۴۵:۱ میں ہے۔

فَإِنْ قِيلَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِهِ مِنَ الْمَلِكِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ حَصَرَ
الْمَخْلُوقَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَأَنَّ السُّكُوتَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يُفِيدُ الْحَصَرَ مِنْ أَنَّ
الْمَخْلُوقَاتِ كَثِيرَةً فِي الْعَالَمِ مِثْلَ الْفَرَسِ وَالْبَقَرِ وَغَيْرِهِ ذَلِكَ. قُلْنَا لَأَنَّ
الْمُرَادَ مِنَ الْمَخْلُوقِ هُنَا ذُو الْعَقْلِ وَلَا شَكَّ أَنََّّهُ مُنْحَصَرٌّ فِيهَا.

پس اگر کہا جائے کہ ان کے قول سے ظاہر مخلوق تین ہی ہیں فرشتے، انسان اور جن

مخلوق کو انہیں تین میں منحصر کیا ہے۔ کیونکہ مقام بیان میں سکوت تو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حالانکہ مخلوق تو عالم میں بہت زیادہ ہے جیسے گھوڑا گائے وغیرہ۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ مخلوق سے مراد یہاں ذوی العقول ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوی العقول انہیں تین میں منحصر ہیں۔

علامہ رمضان آفندی رقمطراز ہیں:

خُصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّهُمْ أَنْوَاعُ الْمُكَلِّفِ وَحَالٌ غَيْرُهُمْ غَيْرُ مَعْلُومٍ

هَلْ لَهُمْ نَفُوسٌ مُجَرَّدَةٌ تُذَرِّكُ الْكُلِّيَّ أَمْ لَا. (حاشیہ شرح عقائد نسفی ۳۹)

ان تین کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ یہی تین انواع مکلف ہیں اور ان کے غیر کا حال نا

معلوم ہے۔ کیا ان کے نفوس مجرد ہیں کہ کلی طور پر پائے جائیں یا نہ۔

الْحَوَاسُ السَّلِيمَةُ وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ وَالْعَقْلُ

حواس (۱) سلیمہ اور سچی خبر (۲) اور عقل (۳)

شرح: ۱۔ الْحَوَاسُ، حَاسَّةٌ کی جمع ہے اور حواس سے مراد قوت حاسہ ہے کان، آنکھ وغیرہ مراد نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول میں حواس کے ساتھ سلامتی کی قید اس لئے لگائی ہے کہ بعض موقعوں پر کسی مانع کے سبب سے حس غلطی بھی کرتی ہے جیسے احوال (بھینکا) ایک کو دو دیکھتا ہے۔

الْحَوَاسُ جَمْعٌ، مُفْرَدُهُ حَاسَّةٌ وَهِيَ الْقُوَّةُ الْحَاسَّةُ السَّلِيمَةُ مِنَ الْغُيُوبِ الْمُخْلَةِ فِي إِحْسَاسِهَا كَالْعَيْنِ لِلْعَيْنِ وَالْأَصَمُّ لِلْأُذُنِ. (۱)

حواس حَاسَّةٌ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ قوت حاسہ ہے جو حواس میں خلل ڈالنے والے غیبوں سے محفوظ ہو۔ جیسے آنکھ کے لئے اندھا ہونا کان کے لئے بہرہ ہونا ہے۔

۲۔ خبر صادق یعنی وہ خبر جس میں جھوٹ نہ پایا جائے۔

هُوَ مَا لَهُ نِسْبَةٌ خَارِجِيَّةٌ وَقَدْ طَابَقَهَا كَالسَّمَاءِ فَوْقَنَا وَمَكَّةُ مَوْجُودَةٌ وَ
مَلَائِكَةُ عِبَادِ الرَّحْمَنِ. (۲)

خبر صادق وہ ہے جس کے لئے نسبت خارجیہ ہو اور کبھی اس کے مطابق ہوتی ہے جیسے آسمان ہمارے سر پر ہے اور مکہ موجود ہے اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔

۳۔ اور اسباب علم میں سے تیسرا سبب عقل ہے اور عقل سے مراد عقل کامل ہے جو حصول علم کا ایک سبب عظیم ہے۔ خیال رہے کہ اسباب ثلاثہ میں حصر استقرائی ہے حصر عقلی نہیں ہے۔

فَالْحَوَاسُ خَمْسُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالذُّوقُ وَاللَّمْسُ

پس حواس (۱) پانچ ہیں۔ سنا (۲) دیکھنا (۳) سونگھنا (۴) چکھنا (۵) اور چھونا (۶)

حواس خمسہ

شرح: ۱۔ حواس خمسہ حصول علم اور چیزوں کی حقیقت کو دریافت کرنے اور جاننے کا ذریعہ ہیں۔

۲۔ حواس خمسہ میں سب سے اول سمع کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اکثر دینی معلومات وغیرہ اسی سے ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (۱)
بے شک اس میں ضرور نصیحت ہے اس کے لئے جو صاحب دل ہو یا کان لگائے
اس حال میں کہ متوجہ ہو۔

اور قوت سمع ہی ایسی قوت ہے جس کا ادراک ہر جہت (طرف) سے ہو سکتا ہے اور سمع سے مراد کان نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی قوت مراد ہے جو ایسے ٹپھے میں رکھی گئی ہے جو اس کے کان کی تہہ میں بچھایا گیا ہے اس کے ذریعہ سے آواز ادراک کی جاتی ہے ہوا کے پہنچنے کے طریقہ پر سوراخ تک جو متکیف ہے آواز کی کیفیت کے ساتھ بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ ادراک کو نفس میں ہوا کے پہنچنے کے وقت پیدا کرتا ہے۔

۳۔ بصر ایک ایسی قوت ہے جو کہ ان گول پٹھوں میں ہے جو کبھی آپس میں ملتے ہیں اور کبھی جدا ہو جاتے ہیں۔

علامہ تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَهِيَ قُوَّةٌ مُؤَدَّعَةٌ فِي الْعُضْبَيْنِ الْمُجَوَّفَيْنِ اللَّتَيْنِ تَتَلَقِيَانِ ثُمَّ تَفْتَرِقَانِ فَتَأْدِيَانِ إِلَى الْعَيْنَيْنِ تُدْرِكُ بِهَا الْأَضْوَاءُ وَالْأَلْوَانُ وَالْأَشْكَالُ وَالْمَقَادِيرُ وَالْحَرَكَاتُ وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ رَاكَهَا فِي النَّفْسِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ تِلْكَ الْقُوَّةُ. (۱)

بصر ایک ایسی قوت ہے جو ان دو کھوکھلے پٹھوں میں رکھی ہوئی ہے جو باہم دماغ میں ملے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے جدا ہو کر دونوں آنکھوں میں پہنچتے ہیں۔ اس قوت کے ذریعہ روشنیوں، رنگوں، شکلوں، مقداروں، حرکتوں، خوبصورتی اور بد صورتی وغیرہ کا ادراک کیا جاتا ہے جس کا ادراک بندے کے اس قوت کو استعمال کرتے وقت اللہ تعالیٰ نفس میں پیدا فرما دیتا ہے۔

۴۔ شمع ایک ایسی قوت ہے جو کہ دماغ کے اگلے حصہ میں پستان کے سر کے مشابہ گوشت کے دو ٹکڑوں میں ودیعت کی گئی ہے۔ اس قوت کے ذریعے بوؤں کا ادراک ہو جاتا ہے اس ہوا کے خیشوم تک پہنچنے کے طریقہ پر جو بو والی چیز کی کیفیت کے ساتھ متکلیف ہے۔

۵۔ ذوق ایک ایسی قوت ہے جو زبان کے ظاہری چمڑے پر بچھے ہوئے پٹھے میں رکھی گئی ہے تمام ذائقے تھوک کی اس رطوبت سے (جو کہ منہ میں موجود ہے) مخلوط ہو کر اور اس پٹھے پر پہنچ کر معلوم ہوتے ہیں۔

۶۔ قوت لمس انسان کے تمام بدن میں منتشر ہے اور اسی کے ذریعہ سے گرمی، سردی، تری، خشکی وغیرہ کی کیفیات مس اور اتصال کرنے سے معلوم ہوتی ہیں۔

سوال: حواس خمسہ باطنہ (حس مشترک، خیال، متصرفہ، وہم اور حافظہ کو) اسباب علم سے کیوں نہیں شمار کیا گیا؟

جواب: حواس خمسہ باطنہ کا ثبوت نہیں ہے۔ عقل سب کا سرچشمہ و مخزن ہے اس لئے ان کے ذکر کی حاجت نہیں ہے نیز فلاسفہ نے حواس باطنہ کو اسلام کے معارض و خلاف ثابت کر رکھا ہے اس لئے متکلمین ان سے بحث نہیں کرتے اور نہ ان کو مانتے ہیں۔

وَأَمَّا الْحَوَاسُ الْبَاطِنَةُ الَّتِي تُثَبِّتُهَا الْفَلَسَفَةُ فَلَا تَعِمُّ دَلِيلُهَا عَلَى الْأُصُولِ الْإِسْلَامِيَّةِ. (۱)

اور بہر حال حواس باطنہ جنہیں فلاسفہ ثابت کرتے ہیں ان کے دلائل اصول اسلامیہ کے مطابق نام نہیں ہیں۔

وَبِكُلِّ حَاسَةٍ مِنْهَا تُوقَفُ عَلَى مَا وَضَعَتْ هِيَ لَهُ

اور ساتھ ہر حاسہ (قوت) کے ان میں سے وہی دریافت کیا جاتا ہے جس کے لئے وہ قوت مقرر کی گئی ہے۔ ۱۔

شرح: ہر ایک حاسہ سے اس چیز کا علم اور ادراک حاصل ہوتا ہے جس کے واسطے وہ حاسہ وضع کیا گیا ہے اور جو ادراک ایک قوت سے ہوتا ہے وہ دوسرے حاسہ سے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا۔

يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ كُلًّا مِّنْ تِلْكَ الْحَوَاسِ لِأَذْرَاكِ أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصَةٍ كَالسَّمْعِ لِلْأَصْوَاتِ وَالذُّوقِ لِلطُّعُومِ وَالشَّمِّ لِلرَّوَاحِ لَا يُدْرِكُ بِهَا مَا يُدْرِكُ بِالْحَاسَةِ الْآخَرَى. (۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان حواس میں سے ہر ایک کو مخصوص اشیاء کے لئے پیدا فرمایا ہے جیسے سمع آوازوں کے لئے، ذوق ذائقوں کے لئے اور شم بوؤں کے لئے۔ کسی چیز سے اس کا ادراک نہیں کیا جائے گا جس کا ادراک دوسرے حاسہ سے کیا جاتا ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ کیا ایک حاسہ سے دوسرے حاسہ کا کام لیا جاسکتا ہے؟ تو حق یہی ہے کہ جائز ہے کیونکہ حواس خمسہ تو محض شرط کے درجہ میں ہیں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ ایک محسوس کو دوسرے کے سپرد کرے مثلاً کان میں دیکھنے کی قوت پیدا کرے اور آنکھ میں سننے کی۔ فلاسفہ اس کو محال سمجھتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے لئے یہ کچھ محال نہیں ہے۔

﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ (۲)

اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔

﴿.....إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۱)

بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔

علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يُوقَفُ بِلَفْظِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْوُقُوفِ وَهُوَ الْإِطْلَاعُ أَيْ يُطْلَعُ بِتَشْدِيدِ

الطَّاءِ. (۲)

يُوقَفُ وَقُوفٌ سَ مِنْ مَّجْهُولِ كَاصِغَةٍ بِمَعْنَى اِطْلَاعٍ، طَائِءٌ مَّشْدُودٌ سَ مَاتِہَ۔

(یعنی مطلع خبردار کیا جاتا ہے)۔ ایک اور نسخہ میں يُوقَفُ کی بجائے تُوقَفُ

(واقف کیا جاتا ہے) مؤنث کا صیغہ ہے۔

وَالْخَبْرُ الصَّادِقُ عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا الْخَبْرُ الْمُتَوَاتِرُ وَهُوَ الْخَبْرُ
الثَّابِتُ عَلَى السَّنَةِ قَوْمٌ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ.

اور خبر سچی (۱) دو قسموں پر ہے۔ ایک ان میں سے خبر متواتر (۲) ہے اور وہ جو ثابت ہو
ایسے لوگوں کی زبانوں سے کہ نہیں خیال کیا جاتا ان کے اتفاق کرنے کا اور چھوٹ کے۔

خبر صادق کی دو قسمیں

شرح: ۱۔ خبر صادق اس کو کہتے ہیں جو واقعہ کے مطابق ہو اور خبر کاذب (جھوٹی) جو واقعہ کے
مطابق نہ ہو گویا صدق اور کذب خبر کی دو صفتیں ہیں۔ تو خبر صادق وہی ہے جس میں جھوٹ نہ
ہو بلکہ سچی ہو اور اس دو قسمیں ہیں (۱) خبر متواتر (۲) خبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

۲۔ خبر متواتر کو اس وجہ سے متواتر موسوم کیا جاتا ہے کہ دفعتاً (یکبارگی) واقع نہیں ہوتی بلکہ
پے درپے اور نَقْلَ عَلَى التَّعَاُقِبِ (آگے پیچھے) کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے۔

شرح عقائد نسفی میں ہے۔

سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ دَفْعَةً بَلْ عَلَى التَّعَاُقِبِ وَالتَّوَالِي (۱)

خبر متواتر کا نام اس نام کے ساتھ اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ ایک دم واقع نہیں ہوتی
بلکہ یکے بعد دیگرے اور پے درپے واقع ہوتی ہے۔

تَوَاطُؤُهُمْ اِنْ كَانُوا مُوَافِقِينَ هُوَ اَلْعَقْلُ جَائِزٌ لِّمَنْ رَكِبَتْ خَيْرُ دِينِهِ وَالْوَلْوَلُ كَالْجَهْوِثِ
اتفاق کرنا اور اس کا مصداق بغیر کسی شک و شبہ کے علم کا واقع ہونا ہے۔

وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ كَالْعِلْمِ بِالْمُلُوكِ الْخَالِيَةِ فِي
الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ

اور وہ ثابت کرنے والی (۱) ہے واسطے علم ضروری (۲) کے جیسے علم گزرے
ہوئے بادشاہوں کا گزرے ہوئے زمانہ میں اور (جیسے علم) دور کے شہروں
(ملکوں) (۳) کا۔

علم ضروری

شرح: ۱۔ لفظ مُوجِبٌ، ج کی زیر سے ہے یعنی ثابت و واجب کرنے والا۔

۲۔ علم ضروری وہ علم جو انسان کو بغیر نظر و فکر اور استدلال کے حاصل ہو یعنی خبر متواتر وہ خبر ہے
جس سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے کہ جس میں دلیل کی محتاجی نہیں ہوتی اور خبر دینے والوں کا
کذب پر متفق ہونا ناممکن ہو۔

۳۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں۔

ایک یہ کہ خبر متواتر و جب علم کا سبب ہے اور یہ امر بدیہی ہے کیونکہ ہم بغداد
شریف، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا علم رکھتے ہیں اور یہ خبر متواتر سے حاصل ہوا ہے۔

دوسری بات یہ کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بدیہی ہے وہ کسب اور
استدلال کا محتاج نہیں ہے کیونکہ یہ علم صاحب استدلال اور غیر متدل سب کو حاصل ہے بلکہ
بچوں کو جو کہ علم استدلالی اکتسابی کو اصلاً نہیں جانتے ان کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

وَالنُّوعُ الثَّانِي خَبَرُ الرَّسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجَزَةِ

اور (خبر صادق کی) دوسری قسم خبر رسول (۱) ہے جو معجزہ کے ساتھ تائید کئے گئے ہیں

دوسری خبر رسول ﷺ

شرح: اللفظ رسول بمعنی مرسل بروزن فعل ہے اور رسول وہ بے مثل انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کی تبلیغ کے لئے بھیجا ہے اور بعض ”رسول“ کی تعریف میں کتاب کی شرط لگاتے ہیں بخلاف نبی کے کہ وہ عام ہے۔

وَالرَّسُولُ إِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْكِتَابُ بِخِلَافِ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ أَعَمُّ (۱)

اور رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لئے مبعوث فرمایا ہو اور کبھی رسول میں کتاب کی شرط لگائی جاتی ہے بخلاف نبی کے کہ وہ عام ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی عام ہے خواہ اس کے پاس کتاب ہو جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ اور خواہ کتاب نہ ہو جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ہر رسول نبی ہے جیسے سیدنا محمد ﷺ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيِّ...﴾ (۲)

اور ہم نے (غیب کی خبریں دینے والا اپنا مبعوث) کوئی رسول اور نبی آپ سے پہلے نہیں بھیجا۔

تو یہاں حرف عطف واو مغایرت کا مقتضی ہے کہ رسول اور ذات ہے اور نبی اور

شخصیت ہے اور دونوں میں فرق ہے اور وہ فرق عموم و خصوص مطلق کا ہے کہ ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس میں اور اقوال بھی ہیں مگر یہاں اس مختصر میں سب اقوال نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

۲۔ مُؤَيَّدٌ۔ تائید سے مشتق اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی تقویت یعنی ان کی رسالت ثابت ہے اور معجزہ کے ساتھ تائید کی گئی ہے۔ لفظ ”مُعْجَزَةٌ“ اعجاز سے بنا ہے بمعنی عاجز کر دینا، عاجز کرنے والا۔ اور معجزہ ایک ایسا کام ہے جو عادت کے خلاف ہو اس سے مقصود مدعی رسالت کی تصدیق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و رسول کو اپنے زمانہ میں کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا اور عصا مبارک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ مگر رحمت دو عالم ﷺ کو بکثرت معجزات عطا فرمائے ہیں مثلاً قرآن مجید، اسراء و معراج، شق قمر وغیرہ۔

وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْإِسْتِدْلَالِيَّ وَالْعِلْمَ الثَّابِتَ بِهِ يُضَاهِي الْعِلْمَ
الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ فِي التَّيَقُّنِ وَالثَّبَاتِ

اور خبر رسول ایسے علم کو ثابت کرتی ہے جو استدلالی ہو اور جو علم خبر رسول سے ثابت ہوتا ہے وہ اس علم کے مشابہ (برابر) ہوتا ہے جو صفت ضرورت کے ساتھ بلا استدلال حاصل ہوتا ہے یقینی اور ثابت ہونے میں بائیں ہمہ کہ یقینی ہونے اور ثابت و قائم رہنے میں وہ علم ضروری کے مشابہ ہے۔

خبر رسول موجب علم استدلالی

شرح: رسول اللہ ﷺ کی خبر علم استدلالی کو ثابت کرتی ہے جو غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ استدلال دلیل میں غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں اور جو علم خبر رسول کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری اور بدیہی کے مشابہہ اور برابر ہوتا ہے۔ جیسے محسوسات، بدیہیات اور متواترات ہیں یقین کرنے اور قائم رہنے کے اعتبار سے۔

شکل منطقی یوں ہے کہ یہ خبر اس شخص کی ہے جس کی پیغمبری بالمعجزہ ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ایسی ہو صادق ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خبر صادق ہے۔ پس جس طرح علم ضروری میں نقیض کا احتمال نہیں اور نہ کسی شک پیدا کرنے والے کے شک ڈالنے سے زائل ہو سکتا ہے یہی حال اس علم کا ہے جو خبر رسول سے ثابت ہو۔ خبر احاد میں ظنیت راوی کی وجہ سے ہوئی نہ اس سبب سے کہ وہ رسول کی خبر ہے اور خبر عام مخصوص بالبعض وغیرہ میں ظنیت عبارت کے سبب سے ہوتی ہے اور عام غیر مخصوص، خاص، ظاہر، نص اور مفسر کو جن میں کذب کا احتمال دلیل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا گویا تخصیص یا نسخ یا مجاز کا احتمال باقی رہتا ہے۔

قطعاً طور پر جاننا چاہیے کیونکہ ہم کو خبر نبی معصوم سے پہنچی ہے جو ظاہر کتاب پر عمل فرماتے تھے اور جو احتمال دلیل سے پیدا ہوں ان کی وجہ سے ترک عمل ظاہر نصوص سے نہیں ہو سکتا۔ احاد (خبر واحد) وہ خبر ہے جس کی روایت میں اتنی کثرت نہ ہو جتنی خبر متواتر میں ہوتی ہے اور ظن علم کی ایک قسم ہے کہ عمل کرنا اس پر صحیح ہے اور اعتقاد کرنا اس پر واجب نہیں۔ (۱)
۲ التَّيَقُّنُ یَقِینُ حَاصِلَ کَرْنِ اَوْر عَدَمِ نَقِیْضِ کَ اَحْتِمَالِ کَ اَعْتِبَارِ سَ۔
وَالثَّبَاتِ اَوْر قَائِمِ، ثَابِتِ رَهْنِ کَ اَعْتِبَارِ سَ۔

یعنی خبر رسول ﷺ سے جو علم استدلالی حاصل ہوتا ہے وہ یقین اور ثبوت میں علم ضروری کی طرح ہے۔

فَهُوَ عِلْمٌ بِمَعْنَى الْإِعْتِقَادِ الْمُطَابِقِ الْجَازِمِ الثَّابِتِ وَالْأَلَا لَكَانَ جَهْلًا أَوْ ظَنًّا أَوْ تَقْلِيدًا. (۲)
تو یہ ایسا علم ہے جو اس اعتقاد کے معنی میں ہے جو جازم اور ثابت کے مطابق ہو اور نہ جہل ہو گا یا ظن یا تقلید۔

تو جو علم خبر رسول ﷺ سے حاصل ہو وہ اعتقاد مطابق جازم اور ثابت کے معنی میں ہے اگر یہ تین صفتیں نہ ہوں تو جہل ہے، اگر واقع کے مطابق نہ ہو ظن ہے، اگر جازم نہ ہو تقلید ہے۔ اگر ثابت نہ ہو تو اس وقت یہ خبر یقین و اثبات میں علم ضروری کے مشابہہ و موافق نہیں ہو گی۔

وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا

بہر حال عقل (۱) پس وہ بھی علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

عقل بھی حصول علم کا سبب ہے۔

شرح: عقل روح کی اس قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے نفس حصول علوم اور حصول ادراکات کے قابل اور مستعد ہو جاتا ہے۔ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ عقل ایک حجت ہے کہ انسان اس سے عالم و عارف ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ عقل ایک چیز ہے جس سے اشیاء نادیدہ کے فہم پر وقوف و آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ عقل کا معنی سمجھ و شعور ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اسی کے ذریعہ سے انسان اشیاء میں تمیز کر سکتا ہے اور عقل سے کام نہ لینے والے قیامت کے دن یوں کہیں گے۔

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (۱)

اور کہیں گے کاش ہم سنتے یا اپنی عقل (ہی) سے کام لیتے تو (آج) دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔

صاحب شرح النفسیہ فرماتے ہیں کہ عقل ایک روحانی نور ہے جس کے ذریعہ سے نفوس، علوم ضروریہ اور نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اور لفظ عقل عَقَالُ الْبُعِيرِ سے ہے کیونکہ اس میں باندھنے کا معنی پایا جاتا ہے اسی لئے عقل انسان کو نقائص اور برے کاموں سے روکتی ہے اور لفظ عقل مصدر ہے۔ (۲)

بعض نے عقل کو نور کہا ہے جس سے حق و باطل معلوم ہوتا ہے۔ ”خلاصتہ السلوک“ میں مرقوم ہے کہ عقل ایک روشن جوہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں پیدا کیا ہے اور اس کا

نور دل میں ڈالا ہے۔ اہل اللسان نے کہا کہ عقل وہ چیز ہے جو اپنے صاحب کو ملامت کرتی اور ندامت عقبی سے بچاتی ہے اور حکیم نے کہا ہے کہ عقل روح حیات ہے اور روح بدن ہے۔ عقل کے مقام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دل میں ٹھکانا ہے اور اس کا اثر دماغ میں پہنچتا ہے اور بعض کے نزدیک عقل کا ٹھکانا دماغ ہے اور دل میں اس کا اثر پہنچتا ہے فقہاء کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عقل کی دو قسمیں ہیں فطری اور اکتسابی۔ فطری قوت، قبول علم

کے لئے مستعد رہتی ہے اور بچے میں اس کا وجود ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کھجور کا وجود گٹھلی میں اکتسابی عقل، استفادہ سے پیدا اور علوم سے حاصل ہوتی ہے۔ یا اس حیثیت سے کہ معلوم نہیں ہوتی جیسے بغیر تعلم کے، تمیز کے بعد علوم ضروریہ کا اس پر فیضان۔ یا اس حیثیت سے کہ اس کا مدرک جانتا ہے اور وہ تعلم ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عقل کی دو قسمیں کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے۔

رَأَيْتُ الْعَقْلَ عَقْلَيْنِ فَمَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ

وَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوعٌ

كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ وَضُوءُ الْعَيْنِ مَمْنُوعٌ

میری رائے میں عقل کی دو قسمیں ہیں۔ مطبوع اور مسموع۔ مسموع اگر مطبوع نہیں تو بے سود ہے۔ جس طرح بے نور آنکھ کو سورج کی روشنی نفع نہیں دیتی۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب سے بزرگ مخلوق عقل ہے۔ دوم فرمان رسول ﷺ ہے کہ جب لوگ نیکی کے ذریعہ سے جنت کا قرب حاصل کریں تو تم عقل کے وسیلے سے قریب ہو۔ اول قسم کی وہی صورت ہے جو جسم کے لئے بصارت کی ہے۔ دوسری قسم کی روشنی کی سی مثال ہے یعنی اگر آنکھ بے نور ہے تو روشنی کیسے فائدہ دے اور روشنی کے بغیر بصارت بے سود ہے۔

وَمَا ثَبَّتَ مِنْهُ بِالْبَدَاهَةِ فَهُوَ ضَرُورِيٌّ كَالْعِلْمِ بَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ
أَعْظَمُ مِنْ جُزْئِهِ .

اور جو علم عقل کے سبب سے حاصل ہو بدیہی طور پر تو وہ ضروری (۱) ہے
جیسے ہر چیز کا کل اس کے جزء سے بڑا ہے۔

علم ضروری عقلی

شرح: مصنف رحمہ اللہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری اور بدیہی میں کوئی فرق نہیں
ہے۔ یعنی وہ علم جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو، بالبداهت بلا توجہ و فکر کے حاصل ہو وہ ضروری
عقلی ہے جیسے ہر چیز کا کل اس کے جزء سے بڑا ہے۔ علم بدیہی وہ ہے جو آدمی کو حاصل ہوا انتہائی
ادنیٰ سی تنبیہ سے بغیر غور و فکر کی طرف محتاج ہونے کے۔
علم ضروری کے دو معنی ہیں۔

(۱) وہ علم ضروری جو اللہ تعالیٰ انسان میں پیدا فرماتا ہے بغیر اس کے کسب و اختیار
کے، جیسے انسان کو اپنے وجود کا علم ہے۔

(۲) علم ضروری وہ ہے جو پہلی ہی نظر کے ساتھ بغیر غور کے حاصل ہو جیسے یہ علم کہ ہر
چیز اپنے جزء سے بڑی ہوتی ہے کیونکہ یہ علم کل جز اور اعظم کے تصور کے بعد حاصل ہوتا ہے (۱)
ان دونوں کی تعریف میں تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے۔ جو مثالوں سے واضح ہے۔

وَمَا ثَبَّتَ مِنْهُ بِالْاِسْتِدْلَالِ فَهُوَ اِكْتِسَابِيٌّ .

اور جو علم استدلال سے حاصل ہو وہ اکتسابی (۱) ہے۔

علم استدلالی و اکتسابی

شرح: اور جو علم عقل سے استدلال (غور و فکر) کے ساتھ ثابت ہو وہ اکتسابی ہے کیونکہ کسب یعنی
غور و فکر کے استعمال سے حاصل ہوتا ہے جیسے کسی مقام سے دھواں اٹھتا دیکھ کر یہ جان لینا کہ وہاں
آگ روشن ہے۔ مصنف کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ استدلال اور اکتساب ایک ہی چیز ہے مگر
بعض نے ان میں فرق کیا ہے کہ اکتسابی عام ہے اور استدلالی خاص ہے۔ عقائد نسفی کے ایک نسخہ
میں اکتسابی کی بجائے کسی ہے۔

خیال رہے کہ علم حادث دو قسم پر ہے۔ (۱) ضروری (۲) اکتسابی۔

ضروری وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسان کے نفس میں بغیر اس کے کسب کے پیدا فرمائے
جیسا کہ اس کے وجود کا علم اور حالات کے متبدل اور متغیر ہونے کا علم۔

اکتسابی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس میں بواسطہ کسی دوسرے (کسب عبد) کے اور
جو اس کے مباشرہ (استعمال) کے پیدا کرے۔

اس علم کے اسباب تین ہیں۔ (۱) حواس و سلیمہ (۲) خبر صادق (۳) نظر عقل۔

جو علم عقل کی نظر سے حاصل ہو وہ دو قسم پر ہے ضروری اور استدلالی۔

ضروری وہ ہے جو سوائے تفکر کے اولاً ہی حاصل ہو جیسے کل و جزء کی مثال۔

استدلالی وہ ہے جس میں تفکر و نظر کی ضرورت ہے جیسا کہ دھوئیں کے دیکھنے سے آگ

کے وجود پر علم لانا ہے۔ علم حادث دو قسم پر ہے۔ (۱) ضروری (۲) اکتسابی۔

اکتسابی کے تین اسباب ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق، نظر عقل

پھر عقل کی نظر سے حاصل ہونے والے علم کی دو قسمیں ہیں: ضروری، استدلالی۔ (احسن الفوائد)

وَالْإِلَهَامُ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصَحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ

اور الہام (۱) اہل حق کے نزدیک کسی چیز کی صحیح معرفت (۲) (جاننے) کا سبب نہیں ہے۔

الہام اسباب علم سے نہیں۔

شرح: الہام (ڈالنا) یعنی وہ بات کہ بطریق فیض الہی دل میں ڈالی جائے اور الہام بواسطہ فرشتہ اور غیر فرشتہ بھی ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں وسوسہ ہے جو نفس و شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (۱)

اور ہم اس وسوسوں کو (بھی) خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس امارہ (اس کے دل میں) ڈالتا رہتا ہے۔

شیطانی وسوسے کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے:

﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ (۲)

پھر دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿الَّذِي يُوسَّوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (۳)

جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جنوں اور آدمیوں میں سے۔

لفظ الہام کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے:

﴿فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (۱)

پھر اسے سمجھا دی اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری۔

علامہ تفتازانی رحمہ اللہ الہام کا معنی و تفسیر بیان فرماتے ہیں:

الْمُفَسِّرُ بِالْقَاءِ مَعْنَى فِي الْقَلْبِ بِطَرِيقِ الْفَيْضِ (۲)

الہام کی تفسیر کی گئی ہے دل میں بطریق فیض معنی ڈالنے سے۔

علامہ پرہاروی رحمہ اللہ میں فرماتے ہیں:

وَأِنَّمَا قَيْدُ الْإِلْقَاءِ بِهِ لِقَائِدَتَيْنِ:

الْأُولَى: الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْوَسْوَسةِ الشَّيْطَانِيَّةِ.....

الثَّانِيَّةُ: الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْعِلْمِ الْحَاصِلِ بِالْإِسْتِدْلَالِ بِالْإِكْتِسَابِ.

وَأِنَّمَا قَيْدُ الْإِلَهَامِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ

إِلَى أَنْبِيَائِهِ وَهُوَ مُفِيدٌ الْيَقِينِ قَطْعًا (۳)

القاء کی قید تو دو فائدوں کے لئے لگائی گئی ہے ایک شیطانی وسوسہ سے احتراز کرنا

ہے اور دوسرا اس علم سے احتراز کرنا ہے جو استدلال سے حاصل ہو نیوالا ہے۔

اور الہام کی یہ تفسیر اس لئے کی گئی ہے کیونکہ الہام کبھی وحی الہی کے معنی میں استعمال

ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی طرف ہوتی ہے اور جو الہام بمعنی الوحی ہو وہ قطعاً یقینی علم

کے لئے مفید ہے۔

۲ چونکہ ممکن تھا یہ کہا جاتا کہ الہام بھی علم کا ایک سبب ہے لہذا اسباب علم کو تین میں منحصر کرنا

خلاف ہے۔ اس کے دفعیہ کے لئے فرمایا کہ الہام اہل حق کے نزدیک معرفت کے لئے سبب

نہیں ہے۔ لفظ معرفت کی جگہ بعض علماء لفظ ”علم“ لائے ہیں۔ مگر مصنف کے ہاں معرفت اور علم ہم معنی ہیں۔ نیز ایک نسخہ میں ”بصحة“ کی جگہ ”لصحة“ ہے۔ الہام عام مخلوقات کے لئے اسباب علم سے نہیں ہے کیونکہ یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ الہام الہی ہے یا کہ وسوسہ نفس و شیطان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿.....وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ج (۱)﴾

اور ہم اس وسوسوں کو (بھی) خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس امارہ (اس کے دل میں) ڈالتا رہتا ہے۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿.....وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَبُؤٌ خَوَّنَ إِلَىٰ أَوْلِيَّيْنِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ج (۲)﴾

اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔

خواص کا الہام و کشف بھی تب قابل اعتماد ہوگا جب کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

گفتہ کشف والہام اگر خلاف احادیث و قیاس جامع شرائط باشد ترجیح حدیث و قیاس را است و در کشف حکم بخلاف کنند و اس مسئلہ میان سلف و خلف مجمع علیہ است زیرا کہ قول رسول خدا ﷺ حجتہ قاطعہ است و احتمال کذب و نسیان در روایت ضعیف و در کشف اولیاء خطا بسیار واقع می شود۔ (۳)

وَالْعَالَمُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مُحَدَّثٌ.

اور عالم (۱) اپنے تمام اجزاء (۲) (حصوں) کے ساتھ نو پید و حادث (۳) ہے جہاں حادث ہے۔

شرح فی مصنف رحمہ اللہ جب حقائق اشیاء کے اثبات اور منکرین حقائق اشیاء کا رد کرنے اور اسباب علم کے ذکر سے فارغ ہوئے تو پھر عالم اور اس کی تمام چیزوں کے حادث ہونے کا بیان شروع فرمایا کہ اَلْعَالَمُ..... الخ.

لفظ عالم لام کی زیر سے اسم آلہ کا صیغہ ہے کیونکہ کبھی اسم آلہ فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے جسے خاتم، ختم یعنی مہر لگانے کا آلہ اور عالم جاننے کا آلہ۔ (۱)

اور عالم علم سے بمعنی نشانی و علامت ہے۔ عالم کو اس لئے عالم کہتے ہیں کہ اس سے صانع عالم کی معرفت ہوتی ہے۔

أَيُّ مَا سَوَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمَوْجُودَاتِ مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ. (۲)
اور عالم یعنی موجودات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں جن سے صانع (بنانے والے) کو جانا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں عالم ہیں اس کی جمع الجوامع عالمین اور عوالم آتی ہے اور عالم کی بہت سی قسمیں ہیں۔

(۱) عالم اجسام (۲) عالم اعراض (۳) عالم نباتات (۴) عالم حیوانات

(۵) عالم افلاک (۶) عالم عناصر (۷) عالم ملائکہ (۸) عالم جن

یا یوں کہہ لیجئے عالم مجردات، عالم جسمانیات، عالم کثیفات، عالم مفردات، عالم

مرکبات، عالم کائنات، عالم جمادات اور عالم انسان۔ (یہ اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کاتاج اسی کے سر پر رکھا گیا ہے اور بار امانت کو اسی نے اٹھایا ہے۔

۲. مُخْدَت اسم مفعول کا صیغہ ہے یعنی عدم سے وجود کی طرف نکالا گیا ہے بایں معنی کہ یہ عالم اور اس کی تمام چیزیں نیست و نابود تھیں پھر ان کو وجود میں لایا گیا مگر فلاسفہ کے ہاں آسمان اپنی اشکال اور مادے کے ساتھ قدیم ہیں۔ اسی طرح ان کے ہاں عناصر، جمیع مواد اور صور کے قدیم ہیں۔

خیال رہے کہ تمام عالم کی چیزیں دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ (۱) اعیان (۲) اعراض اور یہ سب چیزیں حادث ہیں۔

حجتہ الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے جن فلاسفہ کی تکفیر واجب قرار دی ہے ان میں وہی فلاسفہ ہیں جو عالم اور اس کی چیزوں کو قدیم مانتے ہیں۔ (۱)

کیونکہ عالم اور اس کی دیگر اشیاء کا حدوث قرآن وحدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.....﴾ (۲)

اور وہی (اللہ) ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔

﴿.....وَوَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوهُ تَقْدِيرًا﴾ (۳)

اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے ایک مقرر کئے ہوئے اندازے پر رکھا۔

﴿.....قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.....﴾ (۴)

فرمادے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.....﴾ (۱)

اور بیشک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں بنایا

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۲)

جو بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہے۔ اور باقی ہے آپ کے رب کی ذات جو عظمت اور

بزرگی والا ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ط.....﴾ (۳)

اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائیگا اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔

حضرت عمران بن حصین ؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ

سب سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. وَكُتِبَ فِي

الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ. (۴)

سب سے اول صرف اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی اور اس وقت اس

کا عرش پانی پر تھا۔ اور اللہ نے ہر چیز کو ذکر میں لکھ دیا تھا اور اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا

فرمایا۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: (۵)

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً

وَاحِدَةً﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾

پھر جب پھونکا جائے گا صور میں (پہلی مرتبہ) پھونکا جانا ایک بار۔ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھالیا جائے گا تو وہ ایک ہی بار میں چوراچورا کر دیئے جائیں گے۔ تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن (بالکل) کمزور ہو جائے گا۔

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۖ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۖ﴾ (۱)

جب سورج لپیٹ لیا جائے۔ اور جب تارے جھڑ جائیں۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۖ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ۖ﴾ (۲)

جب آسمان پھٹ جائے اور جب ستارے جھڑ جائیں۔

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ﴾ (۳)

جب آسمان پھٹ جائے۔

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ﴾ (۴)

اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے حکم اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

معلوم ہوا کہ یہ سارا عالم و جہاں حادث اور فنا ہونے والا ہے۔

إِذْ هُوَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ فَلَا أَعْيَانُ مَا يَكُونُ لَهُ قِيَامٌ بِذَاتِهِ وَهُوَ
أَمَّا مُرَكَّبٌ وَهُوَ الْجِسْمُ أَوْ غَيْرُ مُرَكَّبٍ كَالْجَوْهَرِ وَهُوَ الْجُزْءُ
الَّذِي لَا يَتَجَزَّى.

کیونکہ (۱) وہ عالم اعیان اور اعراض ہیں۔ اعیان وہ ہیں جو بذات خود قائم ہوں اور وہ یا مرکب ہیں اگر مرکب ہیں تو جسم ہے یا غیر مرکب جیسے جوہر ہے اور وہی جوہر ایک نہایت چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔

اعیان و اعراض

شرح: مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نو پیدا (پیدا کیا ہوا) ہے تو عالم کے حادث ہونے پر دلائل بیان کرتے ہیں کہ اجزاء عالم اعیان و اعراض ہیں یعنی تمام عالم کی چیزیں دو قسموں پر ہیں۔

(۱) اعیان جیسے زمین و آسمان اور حجر و شجر۔

(۲) اعراض جیسے کپڑے پر رنگ، کاغذ پر حروف، دیوار پر سیاہی سفیدی وغیرہ۔

اعیان وہ چیزیں ہیں جو بذات خود قائم ہوں اور کسی کے تابع نہ ہوں اور اعیان ہی کی دو قسمیں ہیں:

اگر مرکب ہے تو پھر جسم ہے۔

اگر غیر مرکب ہے تو پھر وہ ایک جوہر کی طرح ہے اور اسی کو جز لا يتجزی کہتے ہیں اور

اسی کو جوہر فرد بھی کہتے ہیں۔

وَالْعَرَضُ مَا لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ. وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ
كَالْأَلْوَانِ وَالْأَكْوَانِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ

اور عرض (۱) وہ ہے جو بذات خود قائم نہ ہو اور وہ (۲) جسموں اور جوہروں میں پیدا ہوتا ہے جیسے رنگ، کون، مزے اور بوئیں۔

انواع عرض

شرح :- یعنی بذات خود قائم نہ ہو بلکہ کسی کے تابع ہو جیسے کپڑے پر رنگ، کاغذ پر حروف اور دیوار پر سیاہی و سفیدی کہ وہ جسموں جوہروں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس تعریف سے صفات باری تعالیٰ اعراض سے خالی ہو گئی ہیں کیونکہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات عالم میں داخل نہیں ہیں اور اس لئے کہ عالم حادث ہے اور اللہ کی ذات و صفات قدیم و ازل ہیں۔

اور جن میں اعراض پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں جیسے

(۱) رنگ یعنی سیاہی، سفیدی، سرخی، سبزی اور زردی ہے۔

(۲) اکوان، یہ کون کی جمع ہے اور وہ اجتماع اور افتراق اور حرکت و سکون ہیں۔

(۳) طعوم ذائقے، جیسے تلخی، تیزی، نمکینی، ترشی، شیریں، پھیکا پن وغیرہ مراد ہیں۔

(۴) روائح، رائحہ کی جمع ہے بمعنی بوئیں جیسے خوشبو و بدبو وغیرہ۔

۲۔ معلوم ہوا کہ تمام عالم کی چیزیں دو قسم پر ہیں اعیان و اعراض۔

اعیان (جو اہر و اجسام) اس لئے حادث ہیں کہ حوادث سے خالی نہیں (صغریٰ)

اور جو شے حوادث سے خالی نہ ہو حادث ہے (کبریٰ) لہذا اعیان حادث ہیں۔ اغراض تو مشاہدہ سے حادث معلوم ہو رہی ہیں مثلاً سکون کے بعد حرکت، اندھیرے کے بعد روشنی اور سفیدی کے بعد سیاہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعیان ہوں یا اعراض سب کے سب حادث و

نوپید ہیں اور اسی طرح قابل فنا ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ وَالْعَالَمُ حَادِثٌ وَهُوَ قَابِلُ الْفَنَاءِ کہ عالم حادث ہے قدیم نہیں اور قابل فنا ہے۔

﴿..... كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط.....﴾ (۱)

اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔

آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بِاطِلٌ. خبردار سن لو ہر چیز اللہ کے سوا مٹ جائیوالی ہے شیخ عبدالحق فرماتے ہیں پس ملائکہ بہشت و دوزخ، عرش، ارواح، لوح و قلم اور ان کی مثل دوسری چیزیں (حوریں) جن کے دوام کی خبر ملتی ہے، فانی ہوگی اگرچہ ان کی فنا ایک لمحہ کے لئے ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد دوبارہ باقی ہوگی پھر ہرگز فنا پذیر نہیں ہوں گی۔ (۲)

ان چیزوں کی پیدائش بھاگے لئے ہے نہ کہ مرنے اور فنا کے لئے۔ یہ سب صرف ایک لمحہ کے لئے فنا ہوں گی۔ مگر بعض کے نزدیک یہ چیزیں فنا ہونے سے مستثنیٰ ہیں۔

علامہ عبدالعزیز بن حمید اللہ (متوفی ۷۱۷ھ) لکھتے ہیں:

کہ در شرح امالی آورده است کہ ہفت چیز فانی مگر در باقی ماند۔ بہشت و دوزخ و عرش و کرسی و لوح و قلم و ارواح۔ (۳)

خیال رہے کہ عالم کے حادث و فانی ہونے کے روشن دلائل قرآن حکیم اور حدیث رسول ﷺ میں موجود ہیں لہذا فلاسفہ کی بے تمکین اور کمزور دلیلوں کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے

پائے استدلالیاں چوبیس بود پائے چوبیس سخت بے تمکین بود

عقلی دلائل لانے والوں کا پیر لکڑی کا ہوتا ہے اور لکڑی کا پیر بہت کمزور ہوتا ہے۔

مصنف جب حدوث عالم کے بیان سے فارغ ہوئے تو ضروری تھا کہ محدث عالم کا ذکر شروع

کریں کیونکہ محدث کیلئے محدث کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: وَالْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ.....

وَالْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى

اور جہاں کا پیدا کرنے والا (۱) وہ اللہ تعالیٰ (۲) ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی محدث عالم ہے۔

شرح: محدث اسم فاعل ہے بمعنی عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا۔

۲۔ ہُوَ اللہ یعنی تمام عالم اور تمام عالم کی چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿.....وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ.....﴾ (۱)

اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔

كُلُّ شَيْءٍ میں عالم داخل ہے۔

﴿وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.....﴾ (۲)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں

گے اللہ نے۔

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.....﴾ (۳)

بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

الْأَلْبَابِ.....﴾ (۴)

بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں (ان)

(۱) [الفرقان ۲: ۲۵]

(۲) [لقمان ۳۱: ۲۵]

(۳) [البقرہ ۲: ۱۱۷]

(۴) [ال عمران ۳: ۱۹۰]

عقل مندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ سَمٌّ وَتَضْرِيحُ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ

الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.....﴾ (۱)

بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدل کر آنے اور

ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لئے ہوئے دریاؤں میں چلتی ہیں اور اس پانی میں

جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور پھیلا دیئے اس میں ہر طرح

کے جانور اور ہواؤں کے پھرنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے حکم

کے تابع رہتے ہیں ضرور (ان سب میں) عقلمندوں کے لئے (معرفت کی بیشمار) نشانیاں ہیں۔

ایک اور مقام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِي نَحْنُ نَجْعَلُ الْأَرْضَ مِهْدًا.....وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا.....وَخَلَقْنَاهُ أَرْوَاحًا.....وَجَعَلْنَا

نَوْمَكُمْ سُباتًا.....وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.....وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.....وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ.....وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.....وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.....

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.....وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.....﴾ (۲)

کیا ہم نے زمین کو فرش نہ بنایا؟ اور پہاڑوں کو (اس کی) میخیں۔ اور ہم نے

تمہیں جوڑا جوڑا (مرد و عورت) پیدا کیا۔ اور تمہاری نیند کو راحت (کے لئے) بنایا۔ اور رات

کو پردہ پوش کر دیا۔ اور دن کو بنایا روزی کمانے کا وقت۔ اور تمہارے اوپر سات مضبوط

(۲) [النبا ۶: ۷۸ تا ۱۶]

(۱) [البقرہ ۲: ۱۶۴]

(آسمان) بنا دیے۔ اور ہم نے (سورج کو) نہایت چمکتا چراغ بنایا۔ اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے زور کا پانی اتارا۔ تاکہ ہم اس کے سبب (زمین سے) غلہ اور سبزہ نکالیں۔ اور گھنے باغ۔

﴿فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ وَالسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿وَالْإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ وَالْإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿(۱)﴾

کیا (منکرین قدرت) اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا۔ اور آسمان کو کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا۔ اور پہاڑوں کو کہ وہ کیونکر گاڑے گئے۔ اور زمین کو کہ وہ کس طرح بچھائی گئی قرآن مجید کی صد ہا آیات اثبات صالح عالم پر دلالت کرتی ہیں جو کہ وجود باری تعالیٰ کی روشن دلیلیں ہیں کہ اس ساری کائنات ارضی و سماوی کا بنانے والا اللہ ہے اور کائنات میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موجد ضرور کوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو واجب الوجود ہے کہ اس کا وجود ذاتی ہے اور اپنے وجود میں غیر کا بالکل محتاج نہیں ہے بلکہ سب مخلوق اسی کی محتاج ہے یہ ناممکن ہے کہ مصنوع ہو اور صانع نہ ہو۔ فاعل کے بغیر فعل کا صدور کب ممکن ہو سکتا ہے۔

پچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد
ایس سبب در نظر ہا پردہ ماست
دست پنہاں و قلم بین خط گذار
پس یقین در عقل ہر دانیدہ است
تن بہ جاں جنبد نمی بینی تو جاں
لیک از جمیدن تن جاں بدان

کوئی بھی چیز بذات خود چیز نہیں بن سکتی کوئی لوہا خود بخود تلووار نہیں بن سکتا۔ یہ ظاہر اسباب ہماری نگاہوں میں پردہ ہیں دراصل ہر چیز کا فاعل (بنانے والا) اللہ تعالیٰ ہے۔

قلم لکھ رہا ہے لیکن ہاتھ چھپا ہوا ہے سوار کا پیٹہ نہیں لیکن گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ ہر سمجھدار یہ یقین رکھتا ہے کہ جو چیز حرکت کرتی ہے اس کا کوئی حرکت دینے والا ضرور ہوتا ہے۔

بدن جو حرکت کرتا ہے جان کی وجہ سے کرتا ہے تم جان کو نہیں پہچانتے تو بدن کی حرکت سے جان کو سمجھو۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے:

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی
غرضیکہ وجود باری تعالیٰ پر کائنات کا ہر ذرہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ہے۔ محدث عالم کے اثبات پر قرآن مجید میں عقلی و نقلی دلائل موجود ہیں جو عوام و خواص سب کے لئے باعث اطمینان قلبی اور موجب یقین محکم ہیں۔

هُوَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا تَحْتَ عَلَامَةِ تَفْتَازَانِي رَقِطَارِ هِي:

أَيُّ الدَّائِثِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الَّذِي يَكُونُ وَجُودُهُ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ أَصْلًا۔ (۱)

وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو کہ واجب الوجود ہے کہ اس کا وجود اپنی ذات سے ہے اپنے وجود میں کسی کا محتاج بالکل نہیں ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس کا وجود واجب ہے وہ بذات خود قائم ہے اسے کسی دوسری ذات کی محتاجی نہیں ہے۔ کیونکہ غیر کا محتاج تو خدا ہونے کے لائق ہی نہیں۔ خدا کا معنی ہی خود موجود ہونے والا اور خود آئندہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام موجودات کا سلسلہ ایسی ایک ذات تک منتہی ہو جو خود موجود ہو ورنہ یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا اور یہ بات غیر معقول ہے۔ (۱)

اسم جلالت اللہ، رب کائنات کا ذاتی نام پاک ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے باقی سب نام صفاتی ہیں۔ اس لئے اس کو اسم ذات کہتے ہیں یعنی ایک مستقل شے کا نام ہے جو مرجع صفات ہے کیونکہ ذات مستقل شے غیر محتاج کو کہتے ہیں اور لفظ ذات کا اطلاق رب ارض و سماء پر بھی ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ عَلَمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِيَةِ الْمُسْتَحَقِّ لِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ. (۲)

لفظ اللہ ذات واجب الوجود کا علم ہے وہ ذات جو تمام صفات کمالیہ کی جامع (اور) تمام تعریفوں کے لائق ہے۔

الْوَاحِدُ الْقَدِيمُ الْقَادِرُ الْحَيُّ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الشَّائِي الْمُرِيدُ

وہ (اللہ) اکیلا (۱) ہے، وہ ہمیشہ (۲) سے ہے، قدرت (۳) والا، وہ زندہ (۴) ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سننے (۵) والا ہے، وہ دیکھنے (۶) والا، وہ چاہنے (۷) والا ہے، وہ ارادہ (۸) کرنے والا ہے۔

وحدانیت باری تعالیٰ

شرح: اس سے قبل بتایا گیا ہے کہ محدث عالم اللہ تعالیٰ ہے جو واجب الوجود ہے اب محدث عالم کی ان صفات کمالیہ کا بیان ہو رہا ہے جو اس کے کمال شان پر دلالت کرتی ہیں۔ ان صفتوں کو صفات ذاتیہ، شہوتیہ، ایجابیہ اور کمالیہ بھی کہا جاتا ہے۔

ان صفات میں الواحد ہے کہ جو اس جہاں اور اس کی دیگر چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اسماء افعال میں اکیلا و یکتا ہے اور ان میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے نہ ایسا کہ گنتی کی طرح اس کے بعد دوسرے کا وہم پیدا ہو۔ واحد (ایک) احد (اکیلا و یگانہ) اور یہ دونوں نام اسماء الحسنیٰ اور قرآن مجید میں مذکور ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالْهَكْمُ لِلّٰهِ وَاحِدٌ ج.....﴾ (۱)

اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴿۲﴾﴾

آپ فرمادیجئے وہ اللہ ہے یکتا۔

﴿.....إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ط.....﴾ (۳)

بیشک اللہ ہی اکیلا معبود ہے۔

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ (۱)

(اے حبیب کافروں سے) فرمادیجئے میں (الوہیت کا مدعی نہیں بلکہ معبود نہ ہونے میں) تم جیسا ہی بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ (میرا اور) تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (۲)

اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔

لہذا آسمان اور زمین کا ایک ہی معبود برحق اللہ تعالیٰ ہے اس لئے تباہی سے محفوظ ہیں۔ یہ آیت شریفہ علماء متکلمین کے ہاں نہایت مشہور برہان تمانع ہے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے اس آیت کو حجتہ اقتناعیہ کہا ہے یعنی ظن کا فائدہ

دیتی ہے نہ کہ یقین کا۔ (۳)

مگر محققین علماء اس کو حجتہ قطعیہ کہتے ہیں جیسا کہ امام غزالی، امام ابن ہمام اور امام بیضاوی رحمہم اللہ کا مسلک ہے اور یہی درست ہے۔ (۴)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ (۵)

اللہ نے (اپنے لئے) کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔

ایسا (اگر ایسا ہوتا تو) اس وقت ہر معبود اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو (الگ) لے جاتا اور ان

(۲) [الانبیاء ۲۲:۲۱]

(۱) [الكهف ۱۹:۱۱۰]

(۴) شرح فقہ اکبر ۳۱

(۳) شرح العقائد النسفیہ: ۳۴

المؤمنون ۲۳:۹۱

میں ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَٰهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ (۱)

فرمادیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں پھر تو وہ (معبود) عرش والے کی طرف ضرور کوئی راہ تلاش کر لیتے۔

﴿.....قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (۲)

فرمادیجئے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ ایک ہے سب پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو معبود کہنے سے منع فرمایا ہے۔

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا آلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (۳)

اور اللہ نے فرمایا ایک سے زیادہ معبود نہ بناؤ۔

اسی لئے کلمہ اسلام میں اس کی وحدانیت کی شہادت کا حکم ہے۔ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

(۴)

۲ القدیم: اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قدیم قدم (ہیشگی) سے شتق ہے بروزن

فعل صفت کا صیغہ ہے۔ جدید اور حادث قدیم کی ضد ہیں۔ قدیم وہ ہے جو ہمیشہ ہو اور

حادث وہ ہے جو بعد میں پیدا کیا گیا ہے ہو۔ جدید کا معنی نیا ہے اور قدیم کا معنی پرانا۔

جیسا کہ چاند کے بارے میں ارشاد ہے:

(۲) [الرعد ۱۳:۱۶]

(۱) [بنی اسرائیل ۴۲:۱۷]

(۴) شرح فقہ اکبر ۲۵:

(۳) [النحل ۱۶:۵۱]

﴿..... حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ (۱)

یہاں تک کہ وہ لوٹا کجھور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔
نیز ایک اور مقام میں ارشاد ہے:

﴿..... إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ (۲)

یقیناً آپ اسی اپنی پرانی محبت میں ہیں۔

ان آیات میں القدیم بمعنی پرانا اور مدت طویلہ کے ہیں مگر علماء متکلمین اس معنی میں القدیم کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر نہیں کرتے بلکہ اس معنی میں کہ القدیم وہ ہے جس کی نہ تو ابتداء ہے نہ انتہا۔ لہذا اللہ تعالیٰ قدیم ہے یہ حقیقت ہے کہ کتاب و سنت میں القدیم، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی میں سے نہیں ہے مگر بیگنی کے معنی میں اس کا اطلاق درست ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الْقَدِيمُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَوْجُودِ الَّذِي لَا أَوَّلَ لَوْجُودِهِ۔ (۳)

قدیم عبارت ہے اس موجود ذات سے جس کے وجود کے لئے اول نہیں۔

امام غزالی رحمہ اللہ ”قدیم“ کی شرح میں لکھتے ہیں:

الْعِلْمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِيمٌ لَمْ يَزَلْ أَرْزُلِي لَيْسَ لَوْجُودِهِ أَوَّلٌ بَلْ أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَبْلَ كُلِّ مَيْتٍ وَحَيٍّ (۴)

یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ازل ہی ہے۔ نہیں ہے اول

اس کے وجود کے لئے بلکہ وہ ہر چیز سے اول ہے اور ہر مردہ اور زندہ چیز سے اول ہے (کہ اس کی ذات پاک کی کوئی ابتداء نہیں ہے)

صاحب شرح النبی فرماتے ہیں:

أَيُّ أَنَّ مُحَدِّثَ الْعَالَمِ قَدِيمٌ لَا أَوَّلَ لَهُ وَلَا بَدَايَةَ فَلَيْسَ كَالْحَوَادِثِ.
یعنی بلاشبہ دنیا کا پیدا کرنے والا قدیم ہے کہ اس کے لئے نہ تو اول ہے اور نہ ابتداء وہ حوادث کی طرح نہیں ہے۔

قدیم اور ازلی الاول اور آخر کے معنی میں ہے۔

ارشاد ربانی ہے:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج.....﴾ (۱)

وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔

اول و آخر سے مراد ازلی و قدیم اور ابدی ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ لَا شَيْءَ قَبْلَكَ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ (۲)

اے اللہ تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور تو آخر ہے سو تیرے بعد کوئی

چیز نہیں ہے (بس اول و آخر تو ہی ہے)

سے القادر: یعنی اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے کہ اس نے اپنی طاقت اور قدرت سے ساری دنیا کو

ایجاد کیا۔ لفظ قادر، قدرت سے بنا ہے بمعنی قوت والا۔ اس کی ضد عجز ہے۔

ارشاد باری ہے:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ.....﴾ (۳)

آپ فرمادیں وہی اس پر قادر ہے۔

﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.....﴾ (۱)

کہ سب قوت اللہ ہی کے لئے ہے۔

﴿.....وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۲)

اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔

﴿.....وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ (۳)

اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں قادر، قوی، قدیر اور مقتدر مذکور ہیں مگر اسماء

الحیٰ میں صرف صفت قادر وارد ہے۔

۲ الحی: یعنی اللہ زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔

قرآن کریم میں ہے:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.....﴾ (۴)

اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ.....﴾ (۵)

اور بھروسہ کیجئے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جسے کبھی موت نہ آئے گی اور اس کی

حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ.....﴾ (۶)

اور سب کی گردنیں (اللہ) ہی قیوم کے حضور جھک جائیں گی۔

(۱) [البقرہ ۲: ۱۶۵] (۲) [المائدہ ۵: ۱۲۰] (۳) [الکہف ۱۸: ۴۵]

(۴) [البقرہ ۲: ۲۵۵] (۵) [الفرقان ۲۵: ۵۸] (۶) [طہ ۲۰: ۱۱۱]

۵ العليم: وہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہمیشہ سے جانتا ہے۔

فرمان ربانی ہے:

﴿.....يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ.....﴾ (۱)

جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے۔

یعنی دنیا و آخرت کے سب حالات اور ظاہر و باطن کی سب چیزوں کو بھی جانتا ہے۔

﴿.....يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ (۲)

وہ جانتا ہے تمہارا چھپا اور تمہارا علانیہ اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔

﴿.....وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (۳)

اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

۶ السميع البصير: وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے وہ ظاہری آنکھوں

کے بغیر دیکھتا ہے اور بغیر کانوں کے سنتا ہے۔

﴿.....وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۴)

اور وہ (ہر بات) بہت سننے والا (ہر چیز کو) خوب دیکھنے والا ہے۔

﴿.....إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (۵)

یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں (سب کچھ) سنتا اور (سب کچھ) دیکھتا ہوں۔

بے الشائی: وہ اللہ چاہنے والا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا تَشَاءُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۶)

(۱) [البقرہ ۲: ۲۵۵] (۲) [الانعام ۶: ۳] (۳) [البقرہ ۲: ۲۳۱]

(۴) [الشوریٰ ۴۲: ۱۱] (۵) [طہ ۲۰: ۴۶] (۶) [التکویر ۸۱: ۲۹]

اور تمہارا چاہنا کچھ نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ تمام جہانوں کا پروردگار۔

﴿تَوْتَى الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط.....﴾ (۱)

تو سلطنت دیتا ہے جسے چاہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔

۸ المرید: اللہ ارادہ کرنے والا ہے صفت شائی اور مریدوں مترادف المعنی ہیں۔ ارشاد ہے:

﴿.....إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (۲)

بے شک اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔

﴿.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....﴾ (۳)

اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔

﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (۴)

(ہمیشہ) وہ سب کچھ کرنے والا جو چاہے۔

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (۵)

اس کا حکم یہی ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اس سے کہے ہو جا تو وہ (فوراً) ہو جاتی ہے۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و زہر چہ گفتہ اند شنیدہ ایم و خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و پیاپی رسید عمر ماہم چنناں در اول وصف تو ماندہ ایم

(۱) [ال عمران ۳: ۲۶] (۲) [الحج ۲۲: ۱۴] (۳) [البقرہ ۲: ۱۸۵]

(۴) [البروج ۸۵: ۱۶] (۵) [یس ۳۶: ۸۲]

لَيْسَ بِعَرَضٍ وَلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا مُصَوِّرٍ

نہ وہ (اللہ تعالیٰ) عرض (۱) ہے اور نہ جسم (۲) ہے۔ نہ جوہر (۳) ہے اور نہ صورت

والا ہے۔

تزیہات

شرح: (۱) صفات ثبوتیہ ایجابیہ کمالیہ کے ذکر کرنے کے بعد مصنف تزیہات (صفات سلبیہ) کا بیان کرتے ہیں اور ان کو صفات جبروتیہ اور جلالیہ بھی کہتے ہیں۔ (التعریفات) یعنی وہ صفتیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں وہ عرض نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں لَيْسَ بِعَرَضٍ اللہ تعالیٰ اس لئے عرض نہیں کہ عرض بذات خود قائم نہیں بلکہ کسی محل کے تابع ہوتی ہے اور دوسرے سے اس کا قیام ہے جیسے رنگ اور شکل اور اللہ تعالیٰ خود بخود قائم ہے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَا نَهْ لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ بَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى مَحَلٍّ يَقُومُهُ. (۱)

کیونکہ عرض بذات خود قائم نہیں ہے بلکہ ایسے محل کی محتاج ہے جس کے ساتھ رہے۔

فَلَوْ كَانَ اللَّهُ عَرَضًا لَا حَتَّاجَ إِلَى مَحَلٍّ يَقُومُهُ فَكَانَ مُمَكِّنًا لَا وَاجِبًا وَ

هُوَ مُحَالٌ. (۲)

پس اگر اللہ عرض ہوتا تو ضرور وہ ایک محل کا محتاج ہوتا جس کے ساتھ وہ رہتا پس وہ

ممکن ہوتا واجب نہ ہوتا اور یہ محال ہے۔

(۲) وہ جسم دار نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے کیونکہ جسم ہونا حدوث اور مکان کی علامت ہے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَا تَلَهُ مُتَرَكِّبٌ وَمُتَحَيِّزٌ وَذَلِكَ أَمَارَةُ الْخُدُوتِ. (۱)

کیونکہ جسم مرکب اور جگہ میں ہوتا ہے تو یہ اس کے حادث ہونے کی علامت ہے۔

اور اللہ حادث نہیں ہے اس لئے وہ جسم والا نہیں ہے۔

لَاِنَّ الْجِسْمَ مُرَكَّبٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْجُزْءِ وَالْإِحْتِيَاجُ دَلِيلُ الْإِمْكَانِ. (۲)

کیونکہ جسم مرکب ہے تو وہ جز کی طرف محتاج ہوتا ہے اور احتیاج دلیل امکان ہے

اس لئے وہ جسم نہیں ہے۔

(۳) وہ جو ہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہر اس وجہ سے نہیں کیونکہ جو ہر جزو جسم ہے اور متحیز بھی ہے اور

اللہ تعالیٰ جسم و چیز سے منزہ ہے۔

(۴) اللہ کی شکل و صورت نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی یا گھوڑے کی یا درخت کی شکل و

صورت ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت نہیں ہے۔ شکل و صورت جسمانی چیز کے

لئے ہوتی ہے اور وہ جسم سے پاک ہے۔

اور حدیث میں جو آیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. (۳)

بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی صورتیں ایجاد کی ہیں ان سب میں حضرت آدم علیہ السلام کو اعلیٰ

درجہ کی صورت عطا کی ہے۔

(۱) شرح العقائد النسفیہ: ۳۹ (۲) البریقة:

(۳) البخاری، ۲۵۵۹۔ المسلم، ۲۶۱۲۔ احمد، ۵۱۹، ۴۶۳، ۳۴۷، ۲۔

ابن حبان، ۵۶۰۵۔ السنن، ۳۲۷:۸۔ البغوی، ۳۲۷۳۔ البیہقی فی الاسماء، ۲۹۱۔

الآجری فی الشریعة، ۳۱۵۔ ابن خزیمہ فی التوحید، ۴۱-۴۰-۳۷

جس طرح قرآن مجید میں ہے:

﴿.....وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي.....﴾ (۱)

اور اس میں اپنی طرف کی (خاص) روح پھونک دوں۔

یعنی اس روح کو اپنی صفات کا نمونہ عطا فرمایا اور علم و حکمت کو اس میں رکھ دیا۔ نیز یہ

بھی ممکن ہے کہ صُورَتِہ میں اضافت تشریفی ہو۔

جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ.....﴾ (۲)

یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ.....﴾ (۳)

اور یہ کہ (سب) مسجدیں اللہ ہی کی ہیں۔

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ.....﴾ (۴)

اللہ کی مسجدیں وہی آباد کر سکتے ہیں۔

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ (۵)

تو انہیں چاہیے کہ وہ (اس پر شکر ادا کرتے ہوئے) اس گھر کے رب کی عبادت کریں

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (۶)

(وہ) نہایت رحمت والا (ہے) اس نے (اپنی شان کے لائق) عرش پر استواء فرمایا۔

یہ نسبتیں بزرگی ظاہر کرنے کی خاطر ہیں فرقہ مجسمہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صورت انسان

کی طرح ہے اس سے اس کا رو کیا گیا ہے کہ وہ صورت والا نہیں ہے۔

(۱) [الحجر: ۱۵: ۲۹] (۲) [الاعراف: ۷: ۷۳] (۳) [الحج: ۷۲: ۱۸]

(۴) [التوبہ: ۹: ۱۸] (۵) [قریش: ۱۰۶: ۳] (۶) [طہ: ۲۰: ۵۰]

وَلَا مَحْدُودٌ وَلَا مَعْدُودٌ وَلَا مُتَبَعٌ وَلَا مُتَجَزِّو وَلَا مُتَرَكِّبٌ وَلَا مُتَنَاهٍ

اور نہ وہ حد و نہایت (۱) والا ہے، نہ گنتی (۲) کیا گیا ہے، نہ وہ ٹکڑے (۳) قبول کرنے والا ہے، نہ اجزاء قبول کرنے (۴) والا ہے، نہ ترکیب (۵) دیا ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔

شرح: اس میں اللہ تعالیٰ کی حد و نہایت کی نفی کی گئی ہے کیونکہ حد اس چیز کی ہوتی ہے جس کا حصر اور انتہا ہو حق تعالیٰ کی نہ تو حد و نہایت ہے اور نہ کوئی طرف۔

۲ یعنی اللہ تعالیٰ وحدت و عدد کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ اس کی وحدت وحدت عددی نہیں ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں:

وَاللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ لَا مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ . (۱)

اللہ ایک ہے عدد و گنتی کے لحاظ سے نہیں ہے۔

واحد است و بذات خویش احد و حدش برتر از شمار و عدد

وہ واحد ہے اور اپنی ذات سے احد ہے اور اس کی وحدت شمار و گنتی سے برتر ہے۔

۳ نہ اللہ تعالیٰ اجزاء کی حیثیت سے ہے اور نہ افراد کی حیثیت سے ٹکڑے قبول کر نیوالا ہے چونکہ حق تعالیٰ واحد حقیقی ہے اس لئے ٹکڑے قبول نہیں کرتا۔

۴ اس کے لئے اجزاء نہیں ہو سکتے خواہ وہی ہوں جیسے جنس و فصل یا خارجی جیسے اجزاء لَا يَتَجَزَّى

لَا مُتَجَزَّى أَيْ ذِي أَبْغَاضٍ وَ أَجْزَاءِ . (۲)

یعنی وہ ابغاض اور اجزاء والا نہیں ہے۔

۵ نہ تو اجزاء سے ترکیب دیا گیا ہے اس لئے وہ مرکب نہیں ہے کہ اس کی ذات کے واسطے

اجزاء ترکیبی نہیں ہیں کہ کئی چیزوں سے مل کر بنی ہو۔ نہ اجزاء تجلیلی ہیں کہ اس کی ذات کا نصف

و ربع ہو سکے کیونکہ اگر مرکب ہو تو محتاج ہوگا اجزاء کی طرف اور احتیاج و وجوب ذاتی کو منافی

ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ روح القدس (جبریل علیہ السلام) ایک اقنوم (حصہ ٹکڑا اصل) باپ

یعنی خدا ایک اقنوم، بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اقنوم، ہر ایک اقنوم خدا۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ط.....﴾ (۱)

بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تین میں سے تیسرا ہے حالانکہ

کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے۔

﴿.....وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ط انتھوا خَيْرَ الْكُفْم ط.....﴾ (۲)

اور نہ کہو کہ (معبود) تین ہیں (ایسی بات کہنے سے) باز رہو یہ تمہارے لئے بہتر ہے

۱ اس کی انتہا نہیں کیونکہ انتہاء مقدار میں ہوتی ہے یا عدد (گنتی) میں اور اللہ تعالیٰ مقدار اور

عدد دونوں سے بری ہے۔ لامحدود اور لامعدود کے ہوتے ہوئے اس لفظ ”وَلَا مُتَنَاهٍ“ کے

کہنے کی حاجت نہیں تھی مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقصود مصنف کا اس کے ذکر سے یہ ہوگا

کہ باری تعالیٰ کے تنزیہ میں تاکید و تکرار ہو جائے۔

کتاب ذخیرہ فقہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی (خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں)

کہے تو نہ کسی مکان میں ہے نہ کوئی مکان تجھ سے خالی ہے وہ کافر ہو جائے گا اور یہ مصرع بھیک

مانگنے والے زبان پر لاتے ہیں اس کے کفر ہونے پر دلیل یہ ہے کہ جب کہتا ہے کہ کوئی مکان

بھی خدا تعالیٰ سے خالی نہیں ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ، ہر جگہ (ہر مکان) میں ہے

اور جگہ کو خدا تعالیٰ کی طرف ساتھ منسوب کرنا کفر ہے۔ (۳)

قرآن مجید وحدیث میں بعض اشیاء کی نسبتیں کی گئی ہیں تو وہاں اس کی بزرگی ظاہر کرنا

مقصود ہے۔

وَلَا يُوصَفُ بِالْمَائِيَّةِ وَلَا بِالْكِفِيَّةِ وَلَا يَتَمَكَّنُ فِي مَكَانٍ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ .

اور نہ تعریف کی جاتی ہے (اللہ کی) مائیت کے (۱) ساتھ اور نہ کیفیت (۲) کے ساتھ اور نہ وہ ٹھہرتا ہے (۳) کسی جگہ میں اور نہ اس پر (۴) زمانہ گزرتا ہے۔

شرح :- لفظ مائیت حرف ہا کے ساتھ ”بِالْمَائِيَّةِ“ بھی آیا ہے کہ جب ”مَاهُو“ سے سوال ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جنس کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کے لئے ماہیت ہوگی تو اس کے لئے دوسری متا جانسات سے تمیز و تخصیص کرنے کو حصول مقومہ کی حاجت پڑے گی جس سے ترکیب لازم آتی ہے۔

۲ اس کی تعریف کیفیت سے نہیں ہوتی یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی، مزہ، رنگ وغیرہ کا ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے عقلاً بعید ہے کیونکہ یہ اجسام کے صفات ہیں اور جو ذات جسمیت سے منزہ و پاک ہے اس کے لئے ان کا ثابت کرنا محال ہے۔

۳ وہ کسی مکان میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی مکان میں رہتا ہے اور نہ جہت رکھتا ہے اور نہ دہنی طرف ہے اور نہ بائیں جانب ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے اس لئے کہ وہ ان سب چیزوں کا خالق ہے اور خالق کے واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ مخلوق سے پیشتر ہو۔

سوال: قرآن مجید کی بعض آیات اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ کَمَا قَالُ:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (۱)

(وہ) نہایت رحمت والا (ہے) اس نے (اپنی شان کے لائق) عرش پر استواء فرمایا۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ (۱)

ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے۔ جبکہ آخری تہائی رات باقی رہتی ہے۔

جواب: یہ آیت اور حدیث اور اسی طرح وہ آیات اور احادیث کہ جن میں اللہ کے لئے منہ، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، پنڈلی، آنکھ اور نفس وغیرہ ثابت ہے ان کو متشابہات کہتے ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مکان یا چیز، خاص جو اہر اور اجسام کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو جو ہر اور جسم ہونے سے پاک ہے مکان اور چیز سے بھی پاک ہے۔ دیکھو جب کسی کو غم یا خوشی لاحق ہوتی ہے تو اس شخص کو اپنے غم یا خوشی کے موجود ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں ہوتا لیکن غم یا خوشی جسم ہے اور نہ جو ہر ہے اس لئے ان کے لئے اس کے بدن میں کوئی جگہ مقرر نہیں۔ گویا جگہ اور دل کو قرار دے لیکن حقیقت میں کوئی جگہ اس کی خاص نہیں کہ غم یا خوشی وہاں ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ جو ہر ہے نہ جسم نہ عرض سودہ بھی مکان کا محتاج نہیں۔ ہاں اس کا ظہور

(۱) البخاری، کتاب التہجد باب ۱۴، حدیث ۱۱۴۵

المسلم، کتاب المسافرين باب الترغیب فی الدعا الذکر فی آخر اللیل، حدیث ۱۷۰، ۱۶۸
الترمذی، ابواب الصلاة، باب فی نزول الرب تبارک و تعالیٰ الی السماء الدنیا حدیث ۴۴۵
ابو داؤد، کتاب السنة، باب الرد علی الجہمیۃ حدیث ۴۷۱۸

ابن ماجہ، اقامۃ الصلاة و السنة فیہا، باب ما جاء فی ای ساعات اللیل افضل، حدیث ۱۳۶۶
الدارمی، کتاب الصلاة، باب ینزل اللہ الی السماء الدنیا، حدیث ۱۴۷۹

المشکوٰۃ، کتاب الصلاة، باب التحریض علی قیام اللیل، الفصل الاول صفحہ ۱۰۹

ہر جگہ ہے پھر یہ کہنا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کس طرف ہے بالکل بے جا ہے۔ (۱)

علامہ سید یوسف حسینی راجا رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اور نہ کوئی در مکان نے عرش گوئی جائے او

نے پیش و پس نے راست و چپ نے زیر گوئی نے زبر (۲)

رسالہ ایمان میں ہے:

نیست اور اندر جہات و در مکان نے درون نے برون آسمان

اونہ بر عرش است و نے در زیر عرش او نہ بر فرش زمین نہ زیر فرش

یعنی اس پر زمانہ گزرتا ہے: یعنی خدا تعالیٰ تمام زمانوں کے ساتھ اور تمام زمانوں سے پیشتر اور

تمام زمانوں کے بعد موجود اور تمام زمانوں سے مستغنی ہے اور کوئی اس کا زمانہ نہیں۔ (۳)

وَلَا يَمُصُّ عَلَى الدَّيَّانِ وَقْتُ وَأَزْمَانٌ وَ أَحْوَالٌ بِحَالٍ

اور رب مالک جزاء پر کسی حال میں وقت اور زمان اور احوال کی گردش نہیں آتی۔

کیونکہ وقت و زمانہ کی گردش سے اشیاء میں تغیر آنا مخلوق و حوادث کی شان ہے۔

رب تعالیٰ تغیر و تحول سے بری و منزہ ہے۔

البریقہ شرح الطریقہ میں ہے:

وَلَيْسَ لَهُ جِهَةٌ مِنَ الْجِهَاتِ السِّتَةِ وَلَا هُوَ فِي جِهَةٍ مِّنْهَا. (۴)

اور اس کے لئے چھ طرفوں میں سے کوئی طرف نہیں ہے اور نہ وہ ان میں سے کسی

جہت میں ہے۔

(۱) صدر الشواہد

(۲) تحفہ نصائح: ۱۰

(۳) مصباح العقائد: صدر الشواہد:

(۴) البریقہ شرح الطریقہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ط.....﴾ (۱)

تو جہاں کہیں (قبلہ کی طرف) منہ کرو وہیں اللہ (تمہاری طرف متوجہ) ہے۔

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت و قدرت اور علم ہے۔ اسی طرح دیگر آیات میں ہے

جس طرف بھی دیکھا جائے اس کی قدرت کے دلائل نظر آئیں گے۔

صفات سلبیہ تنزیہیہ میں مترادف اور مکرر الفاظ لانے کی وجہ:

مصنف تنزیہات یعنی صفات سلبیہ، جبروتیہ اور جلالیہ کے بیان میں بڑی تاکید و

تکریر اور مبالغہ سے کام لیا ہے اور متعدد صفات مترادف لائے ہیں جن کے لانے کی ضرورت

نہیں تھی کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بے پرواہ کرتی ہیں مثلاً وَلَا جِسْمٌ وَلَا مُصَوِّرٌ وَلَا

مَحْدُودٌ وَلَا مُتَجَرِّدٌ وَلَا مُتَرَكِّبٌ لانے کی حاجت نہیں تھی کیونکہ عرض و جسم کی نفی سے

مصور، محدود، متبعض، متجز وغیرہ کی نفی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح متبعض، متجز و لامترکب سے

ایک دوسرے کی نفی ہوتی ہے اور الواحد کے بعد لا محدود کی بھی کوئی حاجت نہیں تھی

کیونکہ صفت واحد ہی کافی اور مستغنی ہے اور یہ صفات سلبیہ قرآن و حدیث میں نہیں ہیں مگر

جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس دور میں مختلف باطل فرقے کئی قسم کے خیالات فاسدہ

رکھتے تھے ان کی تردید کرنے کی خاطر وقت و زمانہ کے اعتبار سے صفات سلبیہ کا اس انداز

سے بیان کرنا نہایت مناسب تھا اس لئے حضرت مصنف رحمہ اللہ نے مختلف طریقوں سے اور

کئی قسم کے فرقوں کا رد فرمایا ہے۔

چنانچہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

(۱) [البقرہ ۲: ۱۱۵]

وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْزِيهَاتِ بَعْضُهُ يُغْنِي عَنِ الْبَعْضِ إِلَّا أَنَّهُ حَاوَلَ التَّفْصِيلَ وَالتَّوْضِيحَ قَضَاءً لِحَقِّ الْوَاجِبِ فِي بَابِ التَّنْزِيهِ وَرَدًّا عَلَى الْمُسْتَبْهَةِ وَالْمُجَسَّمَةِ وَسَائِرِ فِرَقِ الضَّلَالِ وَالطُّغْيَانِ بِإِبْلَغِ وَجْهِهِ وَأَوْكِيْدِهِ فَلَمْ يُبَالِ بِتَكَرُّرِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ وَالتَّصْرِيحِ بِمَا عَلِمَ بِطَرِيقِ الْإِلْتِزَامِ (۱)

اور جانتا چاہیے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو کچھ تنزیہات (پاک کرنے) کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ بعض الفاظ بعض سے بے پرواہ کرتے ہیں مگر بے شک مصنف نے باب تنزیہ میں واجبی حق کو پورا کرنے کی غرض سے تفصیل و توضیح کا ارادہ کیا ہے اور مشبہ اور مجسمہ اور ضلال و سرکشی کے تمام فرقوں پر بلیغ اور مؤکد طریقہ پر رد کرتے ہوئے۔ اسی لئے انہوں نے مترادف الفاظ اور صریح کلمات کو مکرر لانے میں کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اس صفت کو صراحت بیان کرنے کی جس کو بطریق التزام جان لیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی روشنی میں صفات سلبیہ کا بیان:

مندرجہ ذیل آیات کریمات میں صفات سلبیہ کا ذکر آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (۲)

وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے

والا ہے۔

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط.....﴾ (۳)

(۱) شرح العقائد النسفية: ۴۲-۴۱

(۲) [الحديد ۳: ۵۷]

(۳) [القصص ۲۸: ۸۸]

اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۱)
جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔

﴿.....لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۲)

اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ (ہر بات) بہت سننے والا (ہر چیز کو) خوب دیکھنے والا ہے

﴿.....وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (۳)

اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ج الْحَيُّ الْقَيُّومُ ج لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ط﴾ (۴)

اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے

والا ہے۔ نہ اسے اونگھ آئے اور نہ نیند۔

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

أَحَدٌ﴾ (۵)

آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا۔ اللہ بے نیاز ہے (سب اسی کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا

محتاج نہیں)۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں۔ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الرَّدُّ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُجَسَّمَةِ

وَالْحُلُولِيَّةِ وَالْإِتِّحَادِيَّةِ وَجَمِيعِ الْأَذْيَانِ الْبَاطِلَةِ. (۶)

(۱) [الرحمن ۵۵: ۲۷-۲۶] (۲) [الشورى ۴۲: ۱۱] (۳) [النحل ۱۶: ۶۰]

(۴) [البقرہ ۲: ۲۵۵] (۵) [الاحلاص ۱۱۲: ۴-۳-۲-۱] (۶) [الاکلیل ۲۳۰]

اس سورت میں یہود و نصاریٰ، مجوس، مشرکین، مجسمہ (مشبہ) حلولیہ اور اتحادیوں کا رد ہے بلکہ اس میں تو تمام باطل دینوں کی تردید ہے۔

﴿.....وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ج.....﴾ [محمد ۴۷: ۳۸]

اور اللہ بے نیاز ہے اور تم (سب اس کے) محتاج ہو۔

﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط.....﴾ [الانعام ۶: ۱۳۳]

اور آپ کا رب بے نیاز ہے رحمت والا۔

﴿.....وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿۳۸﴾﴾ [قی ۵۰: ۳۸]

اور ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ج وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۵﴾﴾ [فاطر ۳۵: ۱۵]

اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں والا۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ لَا شَيْءَ قَبْلَكَ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ (۱)

اے اللہ تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور تو آخر ہے سو تیرے بعد کوئی چیز

نہیں ہے (بس اول و آخر تو ہی ہے) فرمان نبوی ﷺ ہے:

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. وَكَتَبَ فِي

الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. (۲)

سب سے اول صرف اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی اور اس وقت اس کا عرش

پانی پر تھا۔ اور اللہ نے ہر چیز کو ذکر میں لکھ دیا تھا اور اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔

(۱) المستدرک، ۷۰۵: ۱ ح: ۱۹۲۲

(۲) البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ۱ حدیث: ۳۱۹۱

وَلَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهِ وَقَدَرَتِهِ شَيْءٌ

اور کوئی چیز اس کے مشابہہ (۱) نہیں ہے اور نہ باہر نکلتی ہے کوئی چیز اس کے علم (۲)

اور اس کی قدرت سے (۳)۔

شرح: کوئی چیز اس کے مشابہہ نہیں:

یعنی مخلوق میں کوئی چیز حق تعالیٰ کے قائم مقام، مشابہہ، برابر اور مانند نہیں ہو سکتی۔

اس لئے کہ اس کی ذات اور صفات دونوں قدیم (ازلی) ہیں اور ممکنات کی ذات و صفات

حادث ہیں تو حادث قدیم کا قائم مقام اور متماثل کیونکر ہو سکتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿.....لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج.....﴾ (۱)

اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔

فقہ اکبر میں ہے:

لَا يُشَبِّهُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ. (۲)

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کے مشابہہ نہیں اور نہ اس کی مخلوق میں سے کوئی

چیز اس کے مشابہہ ہے۔ وہ ذات و صفات میں سب مخلوق سے زالا ہے۔

۲ اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿.....وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳﴾﴾

اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

(۱) [الشوری ۴۲: ۱۱] (۲) شرح فقہ اکبر ۳۲-۳۱ (۳) [الاحزاب ۳۳: ۴۰]

﴿.....وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (۱)

اور یہ کہ اللہ نے احاطہ فرمایا ہر چیز کا (اپنے) علم سے۔

﴿.....وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (۲)

اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

﴿.....وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ (۳)

اور آپ کے رب سے ذرہ کی کوئی مقدار بھی پوشیدہ نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں

شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا و پنہاں نہ ز دش یکیست
براحوال نہ بودہ علمش بصیر با اسرارنا گفتہ لطفش خبیر

سے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿.....إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۴)

بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ ط بَلَىٰ ق

وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (۵)

اور کیا وہ جس نے آسمان پیدا کیے اور زمینیں (بنائیں) ان لوگوں جیسے (اور) بنانے

پر قادر نہیں؟ کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا عظیم الشان پیدا کرنے والا بہت جاننے والا۔

(۱) [الطلاق ۶۵: ۱۲] (۲) [البقرہ ۲۹: ۲۹] (۳) [یونس ۱۰: ۶۱]

(۴) [البقرہ ۲۰: ۲۰] (۵) [یس ۳۶: ۸۱]

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا.....﴾ (۱)

آپ فرمادیں وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں۔ یہ جو

بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے کیونکہ کذب داخل قدرت باری

تعالیٰ ہے اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔

﴿.....وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۲)

(کہ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے) یہ استدلال ہرگز درست نہیں ہے۔

حالانکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿.....وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (۳)

اور کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو۔

﴿.....سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (۴)

وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رضوی رحمہ اللہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں:

عقیدہ: وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے

پاک ہے یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ بلکہ جس بات میں نہ کمال نہ نقصان وہ بھی

اس کے لئے محال۔ مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی، وغیرہم عیوب اس پر قطعاً

محال ہیں اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بایں معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے محال کو ممکن

ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت

ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان۔ نقصان تو اس محال کا ہے کہ

تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ (۱)

علامہ ابوالبرکات حافظ الدین عبداللہ نفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَلَا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقُدْرَةِ عَلَى الظُّلْمِ وَالْكَذِبِ وَالسَّفْهِ لِأَنَّ
الْمُحَالَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ وَعِنْدَ الْمَقْدُورِ يَقْدِرُ وَلَا يَفْعَلُ، سَلَبُ
الْقُدْرَةِ عَنِ الْمُحَالَ لَا يُوجِبُ الْعِجْزَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْعِجْزَ سَلَبُ الْقُدْرَةِ
عَمَّا يَجِبُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا لِأَنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ شَيْءٌ
وَالْمُحَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ عِبَارَةٌ عَنِ الوجودِ وَالْمُحَالَ مُمْتَنِعُ الوجودِ
وَنِسْبَةُ الظُّلْمِ وَالسَّفْهِ وَالْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ مُحَالَ لِكُونِهِ حَكِيمًا وَالحَكِيمُ لَا
يَظْلِمُ وَلَا يَسْفَهُ وَلَا يَكْذِبُ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ. (۲)

اللہ تعالیٰ ظلم، جھوٹ اور جہالت پر قدرت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا کیونکہ محال
قدرت کے تحت داخل نہیں ہوتا اور مقدور کے وقت وہ قادر ہوتا ہے اور کرتا نہیں۔ محال سے
سلب قدرت، اللہ تعالیٰ پر عجز کو واجب نہیں کرتی۔ اس لئے کہ سلب قدرت کا عجز اس سے ہے
جس کی شان سے مقدور ہونا واجب ہے۔ کیونکہ تحت قدرت شے داخل ہوتی ہے اور محال کوئی
شے نہیں ہے کیونکہ شے نام ہے وجود کا اور محال ممتنع الوجود ہے۔ اور ظلم، جہالت اور جھوٹ کی
نسبت اللہ تعالیٰ پر اس کے حکیم ہونے کی وجہ سے محال ہے اور حکیم نہ ظلم کرتا ہے، نہ جاہل ہوتا
ہے اور نہ جھوٹ بولتا ہے پس تحت قدرت داخل نہیں ہوگا۔

قَالُوا أَلَيْسَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ قُلْنَا بَلَىٰ وَلَكِنْ قُدْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى
لَا تَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُحَالَاتِ كَشَرِّكَ الْبَارِي وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَالَاتِ فَكُفُّ

(۱) بہار شریعت اول: ۱۲ (۲) حاشیہ معتمد ۱۰۶ بحوالہ عقیدہ حافظیہ

اللِّسَانِ عَنْ أَمَثَالِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَاجِبٌ عَلَى الْعِبَادِ. (۱)

اعتراض: مخالف اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کیا خدا ہر چیز پر قادر نہیں تو پھر جھوٹ پر
کیوں قادر نہ ہوگا۔

جواب: بے شک صحیح ہے لیکن قدرت الہیہ ممکن اور نامناسب امور کی طرف متوجہ
نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ اپنا شریک پیدا نہیں کرتا اور اسی طرح کے اور نا واجب کام
نہیں کرتا۔ پس انسان کا فرض ہے کہ وہ ایسے بکواسات سے اپنی زبان کو روک رکھے۔

علامہ تفتازانی ”وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ شَيْءٌ“ کے تحت لکھتے ہیں:

.....مَعَ أَنَّ النُّصُوصَ الْقَطْعِيَّةَ نَاطِقَةً بِعُمُومِ الْعِلْمِ وَ شَمُولِ الْقُدْرَةِ
فَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا كَمَا يَزْعُمُ الْفَلَسَفَةُ مِنْ أَنَّهُ لَا
يَعْلَمُ الْجُزْئِيَّاتِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، وَالذَّهْرِيَّةُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَاتَهُ،
وَالنِّظَامُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ الْجَهْلِ وَالْقُبْحِ وَالْبَلْخَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ
مَقْدُورِ الْعَبْدِ، وَ عَامَّةُ الْمُعْتَزِّلَةِ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى نَفْسِ مَقْدُورِ الْعَبْدِ. (۲)

باوجود اس کے کہ نصوص قطعیہ عموم علم اور شمول قدرت پر ناطق ہیں کہ وہ ہر چیز کو
جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فلاسفہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ
تو جزئیات کو جانتا ہے اور نہ ایک سے زائد پر قدرت رکھتا ہو۔ نہ جیسا دہریہ کہتے ہیں کہ اللہ تو
اپنی ذات کو بھی نہیں جانتا۔ نہ جیسا کہ نظام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہل و قبح کے پیدا کرنے پر
قدرت نہیں رکھتا۔ نہ جیسا کہ بلخی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مقدور کی مثل پر قادر نہیں اور نہ
جیسا کہ عام معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ بندے کی نفس مقدور پر قادر نہیں ہے۔

وَلَهُ صِفَاتٌ اَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بَذَاتِهِ

اور اللہ کے لئے صفیتیں (۱) ہیں ازلی (۲) اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔

صفات ذاتیہ کا اثبات

شرح :- مصنف جب صفات سلبیہ (تذیہات) کے بیان سے فارغ ہوئے تو اثبات صفات باری تعالیٰ کا ذکر شروع فرمایا کہ ولہ صفات، منہ کو مقدم لانے میں حصر کا فائدہ ہے جس میں منکرین صفات باری تعالیٰ کے رد کرنے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

متن کی اس عبارت میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کے لئے مستقل صفیتیں ہیں۔

(۲) وہ سب صفیتیں ازلی و قدیم ہیں۔

(۳) وہ صفیتیں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں۔

معتزلہ اور فلاسفہ کے نزدیک واجب، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کوئی زائد صفت اس کے ساتھ قائم نہیں ہے البتہ اسی ذات کا تعلق جب معلومات سے ہو تو اسے عالم اور مقدمات سے ہو تو قادر کہا جاتا ہے۔ پس ذات ایک ہی ہے مختلف اعتبارات سے اس کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا اس طرح نہ ذات میں کثرت ہوگی اور نہ تعدد قدما لازم آئے گا جو خلاف توحید ہے۔

اہل حق کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا عالم، قادر، حی، سمیع، بصیر وغیرہ ہونا عقلاً و نقلاً ثابت و مسلم ہے اور ظاہر ہے کہ عرفاً لغت میں یہ الفاظ مترادف نہیں ہیں اور واجب کے مفہوم سے ایک زائد معنی کو صفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی قاعدہ ہے کہ مشتق کا اطلاق اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ ماخذ اشتقاق اس کے لئے ثابت ہو۔ تو باری تعالیٰ کو عالم و قادر

کہنا تب صحیح ہوگا جب علم و قدرت کی صفت اس کے لئے ثابت ہو۔ پس معتزلہ و فلاسفہ کا خدا پر عالم و قادر کا اطلاق کرنا صفت علم و قدرت نہ مان کر ایسا ہے کہ کوئی ایسی چیز کو اسود کہے جس میں سواد نہ ہو اور ابیض کہے جس میں بیاض نہ ہو جیسے یہ اطلاق غلط ہے اسی طرح صفت علم و قدرت کا انکار کر کے عالم و قادر کہنا بھی غلط و باطل ہے۔

اسماء و صفات میں فرق:

اسماء سے مراد مشتقات ہیں جو ذات پر مع صفت کے دلالت کرتے ہیں اور وہ رحیم و علیم و قدیر وغیرہ ہیں۔

صفات وہ ہیں جن سے یہ مشتقات نکلے ہیں مثلاً رحم، علم اور قدرت کہ یہ مبادی

ہیں۔ (۱)

اسی لئے صفات کمالیہ آٹھ ہیں اور اسماء صفاتی بے شمار ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ کیونکہ صفت وہی ہو سکتی ہے جو موصوف کے ساتھ قائم بھی ہو۔ اگر موصوف کے ساتھ قائم نہ ہوئی تو وہ صفت کیا ہوگی۔ اسی لئے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی صفات ازلیہ ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔

وَهِيَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ

اور اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ذات اور نہ غیر ذات ہیں (۱)۔

صفیتیں نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات

شرح: علامہ سعد الدین قفٹازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

يَعْنِي أَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَتْ عَيْنَ الذَّاتِ وَلَا غَيْرَ الذَّاتِ فَلَا يُلْزَمُ قَدَمُ الْغَيْرِ وَلَا تَكْثُرُ الْقُدَمَاءُ. (۱)

یعنی اللہ تعالیٰ کی صفیتیں نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات تو اس اعتبار سے غیر کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا اور نہ قدماء کا تکرار لازم آئے گا۔

صاحب بدء الامالی فرماتے ہیں:

صِفَاتُ اللَّهِ لَيْسَتْ عَيْنَ ذَاتِ

وَلَا غَيْرِ سِوَاهُ ذَا الْفِصَالِ

اللہ تعالیٰ کی صفیتیں ذات باری کی عین نہیں اور نہ غیر اور اس کے مغائر قابل انفصال

ہیں۔

تفسیر مظہری میں ہے:

کہ اور صفات مثل چراغ کے ہیں ذات سے (بحسب المفہوم) زائد ہیں قرآن اور

اقوال رسول اللہ ﷺ سے یہی مستفاد ہے اور اس پر اجماع اہل سنت ہے۔ امام ابوالحسن اشعری

رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات یعنی ذات سے (بحسب المفہوم)

زائد ہیں اس لئے عین ذات نہیں ہیں اور ذات سے (بحسب الوجود) جدا نہیں ہیں اس لئے

غیر ذات بھی نہیں ہیں۔ فلاسفہ اور معتزلہ وجود صفات کے منکر ہیں۔ ذات سے زائد نہیں مانتے بلکہ ذات کو عین صفات کہتے ہیں کہ اگر ذات خداوندی کو فی نفسہا صفات سے الگ قرار دیا جائے گا تو ترتیب آثار کے لئے ذات کو صفات کا محتاج ماننا پڑے گا کیونکہ متعدد صفات کی وجہ سے ہی مختلف آثار کا ذات سے ظہور ہوگا۔ تنہا مجرد عن الصفات، ظہور آثار کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔ متکلمین نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ ذات کی احتیاج اپنی صفات کی طرف مہال نہیں ہے۔ صفات سے الگ کسی اور چیز کی ذات کی احتیاج ممنوع ہے۔

شیخ مجدد نے فرمایا صفات ضرور ذات سے زائد ہیں اور خارج میں ان کا وجود ہے نصوص قرآنی اور صراحت احادیث سے یہی ثابت ہے لیکن ذات فی نفسہا ترتیب آثار میں صفات کی محتاج نہیں ہے (یعنی تنہا ذات بغیر صفات کے اظہار آثار کے لئے کافی ہے) اگر ہم ساری صفات کا عدم فرض کر لیں تب بھی آثار کا ظہور ذات سے ضرور ہوگا۔ مثلاً اگر سننے اور دیکھنے کی صفت ذات میں نہ مانی جائے تب بھی تنہا ان آثار کے اظہار کے لئے کافی ہے۔ (۱)

صفات عین ذات وغیر ذات کے متعلق

ماتریدیہ، اشاعرہ اور فلاسفہ وغیرہ کے نظریات:

خیال رہے کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفات الہی ذات حق پر زائد ہیں یعنی ذات الہی

سے مغائر (جدا) ہیں اور اس کے ساتھ قائم ہیں۔

فلاسفہ اور شیعہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی یعنی صفات ذات

اس کی ذات پر زائد نہیں بلکہ ذات اور صفت دونوں ایک ہیں، عین ذات سے سب اوصاف

نکلے ہیں۔

نیز معتزلہ کے نزدیک صفات الہی ذات الہی کی عین ہیں۔

ماترید یہ کے نزدیک صفات الہی ذات الہی کی نہ عین ہیں اور غیر۔ اس صورت میں قدیم غیر اور تعداد قدما کی قباحث نکل گئی۔ اس کی تمثیل یہ ہے کہ لائین میں ایک شمع روشن کرنے سے وہ شمع سرخ آئینے میں سرخ اور زرد آئینے میں زرد اور سبز آئینے میں سبز نظر آتی ہے حالانکہ یہ مختلف رنگ کی تعین نہ تو اس شمع کی ہے نہ غیر۔

اور یہ بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی ایک صفت دوسری صفت کی نہ عین ہے اور نہ غیر۔ عین اس لئے نہیں کہ مثلاً قدرت مقدور سے متعلق ہوتی ہے نہ کہ معلوم سے۔ اسی طرح علم معلوم سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ مقدور سے۔ اور غیر اس وجہ سے نہیں کہ ایک صفت کی فنا دوسری کی بقا کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ (۱)

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و زہرچہ گفتہ اند و شنیدہ ایم و خواندہ ایم دفتر تمام گشت بہ پایاں رسید عمر اے خیال، قیاس، گمان، وہم سے بلند و برتر اور ہر اس چیز سے اعلیٰ جو کہی گئی ہے اور ہم نے سنی اور پڑھی ہے۔

دفتر اور رجسٹر ختم ہو گئے اور عمر انتہا کو پہنچ گئی لیکن ہم آج بھی تیری پہلی صفت میں اسی طرح عاجز و سرگرداں ہیں۔

وَهِيَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيَوَةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ وَالْمَشِيَّةُ وَالْفِعْلُ وَالتَّخْلِيْقُ وَالْتَرْتِيقُ وَالْكَلَامُ.

اور وہ صفات علم، قدرت، حیات، سنا، دیکھنا، ارادہ کرنا، چاہنا، کام کرنا، پیدا کرنا، روزی دینا اور کلام کرنا ہے۔ (۱)

صفات کی اقسام

شرح فی حضرت مصنف قدس سرہ اثبات صفات باری کے بعد صفات ذاتیہ و فعلیہ کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ فقہ اکبر میں صفات ذاتیہ و فعلیہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الدَّائِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ،
أَمَّا الدَّائِيَّةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ،

وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيْقُ وَالْتَرْتِيقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ وَالصَّنْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ. (۱)

وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اپنی ذاتی اور فعلی صفتوں کے ساتھ، بہر حال صفات ذاتی جیسے حیات، قدرت، علم، کلام، سماع، بصر اور ارادہ۔ اور بہر حال صفات فعلیہ پس وہ پیدا کرنا، رزق دینا، ایجاد کرنا، بغیر کسی سابق مثال کے کسی چیز کو پیدا کرنا، حسن نظام کے ساتھ کسی چیز کو بنانا وغیرہ صفات فعل سے ہیں۔

علماء متکلمین کے نزدیک صفات باری تعالیٰ کی متعدد قسمیں ہیں۔ مثلاً

(۱) صفات ذاتیہ (۲) صفات فعلیہ

(۳) صفات سلبیہ (۴) صفات تشابہ

صفات ذاتیہ کمالیہ:

جن کا ذات حق سے انفکاک (جدا ہونا) محال و ناممکن ہے کیونکہ صفتیں اپنے موصوف کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ صفتیں جو ذاتی ہیں سب ذات باری تعالیٰ کی طرح ازلی وابدی ہیں اور ان صفات سے باری تعالیٰ کا خالی ہونا موجب نقصان اور احتیاج ہے۔

صفات کمالیہ حقیقیہ اشاعرہ (مالکیہ وشافعیہ) کے نزدیک سات ہیں۔

(۱) علم (۲) قدرت (۳) حیات (۴) سمع (۵) بصر (۶) ارادہ (۷) کلام

اور ماثر یہ کہ نزدیک آٹھ ہیں اور آٹھویں صفت تکوین ہے۔ اور تخلیق، ترزاق،

امات، احیاء وغیرہ اسی صفت تکوین میں داخل ہیں۔

علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

وَهِيَ الْحَيَوَةُ وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْإِزَادَةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ

وَالْتَّكْوِينُ. (۱)

امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ صفات کمال کے متعلق یوں رقم طراز ہیں:

حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور تکوین۔ (۲)

(۱) صفت حیات:

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بذات خود زندہ ہے اور دیگر

ساری مخلوقات کو زندہ رکھنے والا ہے، سب کو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ حیات اس کی ذاتی

صفت ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات میں وارد ہوا ہے۔

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ج.....﴾ (۱)

اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا

ہے۔

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.....﴾ (۲)

وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ.....﴾ (۳)

اور بھروسہ کیجئے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جسے کبھی موت نہ آئے گی۔

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ج.....﴾ (۴)

اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں (خود) زندہ سب کو قائم رکھنے والا۔

حی بمعنی حیوۃ زندگی ہے اور لفظ حیوان بمعنی زندگی اور زندہ ہونے کے ہے مگر اللہ

تعالیٰ ذات واجب الوجود پر حی کا اطلاق جائز ہے اور لفظ حیوان کا اطلاق ناجائز ہے کیونکہ

شریعت میں اس کا جواز نہیں اور نہ ثبوت۔

چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَأَعْلَمُ أَنَّ إِطْلَاقَ لَفْظِ الْحَيَّوَانِ لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ

إِطْلَاقُ لَفْظِ الْحَيِّ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ هُوَ التَّوْقِيفُ. (۵)

اور جاننا چاہیے کہ لفظ حیوان کا اطلاق اللہ پر جائز نہیں ہے حالانکہ لفظ حی کا اطلاق

اللہ پر درست ہے اور اللہ کے نام اور صفتیں توقیفی ہیں۔

حیات اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں کی سردار ہے اس لئے کیا خوب کہا گیا ہے:

از صفاتش یکے حیات آمد کہ امام ہمہ صفات آمد

اوتخود زنده است و پائنده زندگان دیگر باو زنده

کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ایک صفت حیات ہے کہ تمام صفتوں کی سردار اور امام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود زنده ہے اور ہمیشہ زنده رہنے والا ہے دوسری مخلوق کی زندگی اسی سے ہے کہ دوسری مخلوق زنده و پائنده ہے۔

اور حقی کا معنی زنده دائم البقاء ہے۔

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۱)

جو بھی زمین پر ہے سب کوفنا ہے۔ اور باقی ہے آپ کے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔

(۲) صفت علم:

صفات کمالیہ میں سے یہ دوسری صفت ہے اور یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ مخلوق کا علم حادث ہے اور اس کی عطاء ہے اور رب کریم کا علم قدیم و ازلی ہے کائنات میں اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے۔

اسی لئے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿.....إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (۲)

بے شک وہ سینوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔

﴿.....عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ (۳)

ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔

﴿.....وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (۱)

اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (۲)

کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اور وہی ہر بار کی کو جاننے والا (ہر چیز سے) خوب خبردار ہے۔

﴿.....وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (۳)

اور یہ کہ اللہ نے احاطہ فرمایا ہر چیز کا (اپنے) علم سے۔

﴿.....يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ﴾ (۴)

جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے۔ اور احاطہ نہیں کر سکتے اس کی معلومات میں سے کسی شے کا مگر جتنا وہ چاہے۔

یعنی وہ دنیا اور آخرت کے سب امور جانتا ہے۔

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا و پنہاں بہ نزدش یکیست

براحوال نہ بودہ علمش بصیر باسرار ناگفتہ لطفش خبیر

(۳) صفت قدرت:

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے جو چاہے وہ کرے۔ معدوم کو موجود کرے اور موجود کو معدوم کرے۔

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ﴾ (۱)

آپ فرمادیں وہی اس پر قادر ہے۔

﴿.....وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۲)

اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔

﴿.....إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۳)

بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔

﴿.....أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.....﴾ (۴)

کہ سب قوت اللہ ہی کے لئے ہے۔

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۵)

نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں (پوری) سلطنت ہے اور وہ جو

چاہے اس پر قادر ہے۔

(۴) صفت ارادہ:

اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ارادہ مشیت دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اور صفت

ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے ہے۔

﴿.....وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (۶)

مگر اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

﴿وَمَا تَشَاءُ وَاِنْ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط.....﴾ (۷)

(۱) [الانعام ۶: ۶۵]

(۲) [المائدہ ۵: ۱۲۰]

(۳) [البقرہ ۲: ۲۰]

(۴) [البقرہ ۲: ۱۶۵]

(۵) [الملک ۶۷: ۱]

(۶) [البقرہ ۲: ۲۵۳]

(۷) [الدھر ۷۶: ۳۰]

اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔

﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (۱)

(ہمیشہ) وہ سب کچھ کرنے والا جو چاہے۔

(۵) صفت سمع:

اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے پانچویں صفت سمع (سننا) ہے وہ بغیر کانوں کے

ہر آواز کو سنتا ہے اور سمع سے مراد اس کی سمیع ہے ہمیشہ سننے والا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿.....إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (۲)

بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

﴿.....إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَ أَرَى﴾ (۳)

یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں (سب کچھ) سنتا اور (سب کچھ) دیکھتا ہوں۔

(۶) صفت بصر:

کہ اللہ تعالیٰ بغیر آنکھوں کے سب کچھ دیکھتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

ع پس پردہ بیند عملہائے بد

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿.....إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (۴)

بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔

(۱) [البروج ۸۵: ۱۶]

(۲) [البقرہ ۲: ۱۸۱]

(۳) [طہ ۲۰: ۴۶]

(۴) [المومن ۴۰: ۴۴]

(۷) صفت کلام:

یعنی اللہ تعالیٰ کو کلام کرنے کی صفت حاصل ہے اس لئے وہ متکلم ہے اور یہ کلام کرنا اس کی ذاتی صفت ہے اور وہ بغیر زبان کے کلام فرماتا ہے وہ حکم کرتا ہے منع فرماتا ہے اور خبریں دیتا ہے اس کا کلام کرنا مخلوق کی طرح نہیں ہے اور کلام کرنا اس کی صفت ازلی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿.....وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (۱)

اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قول میں۔

﴿.....يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ (۲)

وہ اللہ کا کلام سنتے۔

﴿.....مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ (۳)

ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔

﴿.....وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (۴)

اور اللہ نے موسیٰ سے (بلا واسطہ بکثرت) کلام فرمایا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ

کلام فرمائے گا۔

مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا سَيَكْلِمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ

(۱) [النساء: ۴: ۱۲۲]

(۲) [البقرہ: ۲: ۷۵]

(۳) [البقرہ: ۲: ۲۵۳]

(۴) [النساء: ۴: ۱۶۴]

تَرْجُمَان. (۱)

تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔

(۸) صفت تکوین:

تکوین کا معنی پیدا کرنا اور ملکون کا معنی پیدا کرنے والا۔ مخلوق کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے اور اس کے سوا کون پیدا کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ ذاتیہ اشاعرہ کے نزدیک سات ہیں۔ یعنی حیات قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ مگر علماء ماتریدیہ نے ان سات میں ایک صفت کا اضافہ کیا ہے اور وہ یہی صفت تکوین ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد شُكُنْ فَيَكُونُ سے نکالا ہے لہذا صفات کمالیہ ذاتیہ آٹھ ہوئیں جو سب ازلی وابدی ہیں اور صفات فعلیہ بھی ان ہی صفات کے آثار ہیں۔

(۲) صفات فعلیہ:

یعنی پیدا کرنا، مارنا، جلانا، صحت دینا، بیمار کر ڈالنا، غنی کرنا، فقیر کرنا، بخشنا، پرورش کرنا، رحم کرنا، بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا، روزی دینا وغیرہ صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے اور انہیں صفات اضافیہ اور فعلیہ بھی کہتے ہیں مگر یہ سب صفتیں صفت تکوین کی تفصیل ہیں اور مال و مبداء ان سب کا صرف صفت تکوین ہے جو خدا تعالیٰ کی صفت حقیقی اور قدیم و ازلی وابدی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہوں یا کمالیہ ذاتیہ سب ازلی وابدی ہیں جس طرح

(۱) [الترمذی، ابواب صفة القيامة، باب ۱ ح: ۲۵۲۹]

ابن ماجہ، کتاب الزکاة، باب فضل الصدقة ح: ۱۸۴۳]

اس کی ذات ازلی وابدی ہے اور صفات فعلیہ بھی صفات ذاتیہ کی طرح قرآن سے ثابت ہیں سوال: صفت تکوین بے مکونات کے کیونکر ازلی ہوگی کیونکہ کسی مکون کو بھی ازلی نہیں کہتے۔ مثلاً صفت تکوین کی ایک قسم رزق دینا بھی ہے پس جب تک کوئی شخص کہ جس کو رزق دیا ازل میں نہ پایا جائے گا رزق دینا بھی ازل میں ثابت نہ ہوگا۔ عَلٰی هٰذَا الْقِيَاسِ عالم کا اور اس کی ہر ہر چیز کا موجود کرنا بھی اس کی صفت ہے حالانکہ عالم نہ ازلی ہے نہ اس کی کوئی چیز ازلی ہے۔

جواب: صفات فعلیہ کا ظہور البتہ غیر پر موقوف ہے کہ جب تک کوئی غیر نہ ہوگا یہ صفت ظاہر نہ ہوگی اور خود صفت کسی پر موقوف نہیں۔ مثلاً ایک شخص کو لکھنا خوب آتا ہے اور یہ وصف اس کو ابتداء سے حاصل ہے سو یہ وصف ظاہر تب ہوگا جب وہ کچھ لکھے گا اور خود وصف لکھنے پر موقوف نہیں۔ اگر تمام عمر نہ لکھے جب بھی اس کو وہ وصف حاصل رہیگا پس کوئی چیز بھی ازل میں موجود نہ تھی اور کسی مکون کی وہاں ہستی نہ تھی لیکن اس کو وصف تکوین ازل میں حاصل تھی نہ یہ لازم آتا ہے کہ صفت فعلیہ ازلی نہ ہو ورنہ مکونات ازلی ہو جائیں بلکہ ہر مکون کی اس کے وقت پر تکوین کی۔ آسمان و زمین کوئی بھی ایک خاص وقت میں بنایا۔ عَلٰی هٰذَا الْقِيَاسِ (۱)

اے برتر از خیال و قیاس و گماں و وہم و زہرچہ گفتہ اند و شنیدہ ایم و خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و پیاپاں رسید عمر ماہم چناں در اول وصف تو ماندہ ایم

(۳) صفات آیات تشابہات:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

مُتَشَبِّهَاتٌ ط فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ج..... ﴿۱﴾

وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں (جن کے معنی صاف اور واضح ہیں) وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری متشابہ ہیں (جن کے معنی میں اشتباہ ہے) تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہے فتنہ طلب کرنے اور ان کے معنی تلاش کرنے کے لئے۔

صفات تشابہات وہ ہیں جن کا مطلب معنی عقل فہم سے وراء ہے جس تک عقل و دماغ کی رسائی نہ ہو بعض کے لفظی معنی تو سمجھ میں آسکتے ہیں مگر ان کی مراد سمجھ نہیں آسکتی۔ بعض کے لفظی معنی بھی سمجھ میں نہیں آتے جیسے کہ حروف مقطعات ہیں مگر یہاں صفات (آیات) تشابہات کا ذکر کرنا مقصود ہے کیونکہ بات صفات باری تعالیٰ کی چل رہی ہے۔ صفات تشابہات جو قرآن وحدیث میں ہیں وہ بکثرت ہیں مگر بعض صفات یہاں ذکر کی جاتی ہیں اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے اور ان کے حقیقی معنی و مطلب کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔

(۱) اِسْتَوَاءٌ عَلٰی الْعَرْشِ - قصد کرنا، قرار پکڑنا، برابر ہونا، قائم ہونا عرش پر۔

ارشاد باری ہے:

﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ (۲)

(وہ) نہایت رحمت والا (ہے) اس نے (اپنی شان کے لائق) عرش پر استواء فرمایا۔

(۲) نَفْسٌ - جان، علم

﴿وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ط.....﴾ (۳)

اور جو تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔

﴿.....وَيُخَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ط.....﴾ (۱)

اور اللہ تمہیں اپنے (غضب) سے ڈراتا ہے۔

(3) وَجْهٌ - چہرہ، ذات

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۲)

اور باقی ہے آپ کے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔

﴿.....كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط.....﴾ (۳)

اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔

﴿.....فَاَيْنَمَا تُولُوْا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ط.....﴾ (۴)

تو جہاں کہیں تم (قبلہ کی طرف) منہ کرو وہیں اللہ (تمہاری طرف متوجہ) ہے۔

(4) عَيْنٌ - آنکھ، حفاظت، نگرانی

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ط.....﴾ (۵)

جو ہماری حفاظت میں چلتی تھی۔

﴿.....وَلِتَصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ (۶)

اور تاکہ ہماری نگرانی میں آپ کی پرورش کی جائے۔

(5) يَدٌ - ہاتھ

﴿.....يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ج.....﴾ (۷)

(۱) [ال عمران ۳: ۲۸] (۲) [الرحمن ۵۵: ۲۷] (۳) [القصص ۲۸: ۸۸]

(۴) [البقرہ ۲: ۱۱۵] (۵) [القمر ۵۴: ۱۴] (۶) [طہ ۲۰: ۳۹]

(۷) [الفتح ۴۸: ۱۰]

ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

﴿.....بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَتَيْنِ ط.....﴾ (۱)

بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔

﴿.....لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط.....﴾ (۲)

اس کے لئے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔

(6) السَّاقِ - پنڈلی

﴿يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ط.....﴾ (۳)

جس دن ساق (کی تجلی) ظاہر کی جائے گی۔

(7) معیت - ساتھ ہونا

﴿.....وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط.....﴾ (۴)

اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔

(8) الْقَرِيبُ - نزدیک

﴿.....وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (۵)

اور ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔

(9) فوقیت - اوپر (10) مجھی، آنا (11) الْجَنَبُ - پہلو

(12) عِنْدَ - پاس (13) غَضَبٌ - غصہ (14) بَطْشٌ - پکڑنا

(15) الرِّضَا - خوش ہونا (16) الضَّحْكُ - ہنسنا (17) النُّزُولُ - اترنا

(۱) [المائدہ ۵: ۶۴] (۲) [ص ۳۸: ۷۵] (۳) [القلم ۶۸: ۴۲]

(۴) [الحديد ۵۷: ۴] (۵) [فی ۵۰: ۱۶]

- (18) فَرَحٌ. خوش ہونا (19) رُؤِيتَ. دیکھنا (20) يَمِينٌ. دائیں ہاتھ
(21) مُحِيطٌ. گھیرنے والا (22) قَدَمُ الرَّحْمَنِ. رحمن کا پاؤں
(23) الْمَكْرُ وَالْكَيْدُ. فریب، دھوکا دینا، تدبیر کرنا
﴿وَمَكْرُوهٌ وَمَكْرَاللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ (۱)

اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے (ان کے خلاف) خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔

(24) الْفَرَاغُ. فراغت، قصد فرمانا

﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهُ الثَّقَلَيْنِ﴾ (۲)

ہم ابھی قصد فرماتے ہیں تمہارے (حساب کے) لئے اے دو بھاری گروہ۔

(25) الرُّوحُ. روح پھونکنا

﴿وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ﴾ (۳)

اور اس میں اپنی طرف کی (خاص) روح پھونک دوں۔

وغیرہ اور اس قسم کی اور صفتیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں ان سب پر بغیر تاویل

فاسدہ کے ایمان لانا فرض ہے۔

اضافت تشریفی:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض چیزوں کی عظمت اور بزرگی اور رفعت و بلندی ظاہر کرنے کی خاطر اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(۱) [آل عمران ۳: ۵۴] (۲) [الرحمن ۵۵: ۳۱] (۳) [الحجر ۱: ۲۹]

﴿اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾ (۱)

اللہ کی مسجد میں وہی آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔

حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق فرمایا:

﴿هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةٌ﴾ (۲)

یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لئے نشانی۔

خانہ کعبہ کی شان میں ارشاد ہے:

﴿فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ﴾ (۳)

تو انہیں چاہیے کہ وہ (اس پر شکر ادا کرتے ہوئے) اس گھر کے رب کی عبادت کریں

﴿اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا﴾ (۴)

بیشک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں۔

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (۵)

زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے۔

﴿رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ (۶)

جو پرورش فرمانے والا ہے سب جہانوں کا۔

ان تمام آیات کریمہ میں جن چیزوں کی طرف نسبت کی گئی ہے یہ اضافت تشریفی

ہے کہ ان چیزوں کی شرافت و بزرگی کو ظاہر کیا ہے نہ تو اللہ تعالیٰ مسجدوں میں رہتا ہے اور نہ

خانہ کعبہ میں اور نہ مخلوقات کے اوپر، اور نہ حضرت صالح کی اونٹنی سے کوئی غرض ہے کیونکہ

آسمان و زمین اور ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اور یہ سب صفتیں اور اضافتیں اظہار

(۱) [التوبہ ۹: ۱۸] (۲) [الاعراف ۷: ۷۳] (۳) [قریش ۱۰: ۳۱]

(۴) [النمل ۱۶: ۲۸] (۵) [البقرہ ۲: ۱۰۷] (۶) [الفاتحہ ۱: ۱]

شرافت کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیزیں مخلوق ہیں اور حق تعالیٰ خالق ہے۔
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اسی طرح اسْتَوَاءٌ عَلَى الْعَرْشِ کا مسئلہ ہے
جو کہ قرآن مجید میں سات مقام پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ عرش پر غالب ہے
اس پر اس کا اقتدار اور غلبہ ہے اور اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قرار
پکڑے ہوئے ہے یا اس پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اللہ عرش کا بھی رب ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ کہ وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

علامہ عبدالغنی نابلسی مسئلہ الاستواء کے متعلق فرماتے ہیں:

فَالْإِسْتِوَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ﴾ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ
إِسْتِوَاءَ اللَّهِ تَعَالَى كِاسْتِوَاءِ الْأَجْسَامِ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِجِسْمٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَلِ
إِسْتِوَاءٌ يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَى وَبِكَمَالِ تَنْزِيهِهِ عَنْ مُشَابَهَةِ كُلِّ شَيْءٍ.
قَالَ النَّسْفِيُّ فِي بَحْرِ الْكَلَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ
الْعَرْشَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ انْتَقَلَ إِلَى الْعَرْشِ لِأَنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْ صِفَاتِ
الْمَخْلُوقِينَ وَأَمَارَاتِ الْمُحْدِثِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ وَلِأَنَّ مَنْ قَالَ
بِالْإِسْتِقْرَارِ عَلَى الْعَرْشِ فَلَا يَخْلُقُ إِمَّا أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ مِثْلُ الْعَرْشِ أَوْ الْعَرْشُ مِثْلُهُ
أَوِ الْعَرْشُ أَكْبَرُ مِنْهُ أَوْ هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْعَرْشِ وَآيٌ كَانَ فَقَالَ لَهُ كَافِرٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ
اللَّهُ تَعَالَى مَحْدُودًا.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ آيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْعَرْشَ
فَقَالَ آيْنَ السُّؤَالُ عَنِ الْمَكَانِ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا مَكَانَ وَلَا زَمَانَ وَهُوَ الْآنَ كَمَا
كَانَ.

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش جسموں کی طرح نہیں ہے جیسے پہلے گزرا
ہے بلکہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا وہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی
تھا جب عرش پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تو کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر منتقل ہو گیا ہے یہ تو
مخلوقات کی علامتوں میں سے ہے جب مکان و زمان اور عرش نہیں تھا تو اس وقت بھی اللہ
تعالیٰ تھا اور اب بھی ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

آسمان کی جانب دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمانوں میں ہے
بلکہ عبادت کے طور پر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طرح چاہیں اس
کے بندے کریں۔ نماز کی حالت میں، سجدہ کرتے ہوئے پیشانی زمین پر رکھ کر تسبیح پڑھی جاتی
ہیں یہ عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں
ہے۔ اسی طرح وہ عرش پر مستوی و متمکن نہیں ہے بلکہ وہ اس پر غالب ہے اور استوی علی
العرش عرش کی عظمت و رفعت کو ظاہر کرنا ہے۔ (۱)

وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوفِ
وَالْأَصْوَاتِ وَهُوَ صِفَةٌ مَنَافِيَّةٌ لِلْسُكُوتِ وَالْأَفَةِ

اور وہ (اللہ تعالیٰ) کلام کرنے والا (۱) ایسے کلام کے ساتھ جو (جو اس کے لئے) صفت ازلہ
(ہمیشہ) ہے، نہیں ہے (کلام الہی) حروف اور آواز کی جنس (قسم) سے اور وہ منافی ہے
واسطے خاموشی کے (قدرت کے باوجود کلام نہ کرنا) اور واسطے آفت کے (۲)۔

اللہ کا کلام حروف اور آواز سے خالی ہے۔

شرح: اور وہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات، علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، تکوین اور کلام
ثابت ہیں چونکہ ارادہ تکوین اور کلام میں زیادہ اختلاف تھا اس لئے مصنف رحمہ اللہ نے ان کی
تفصیل کو خصوصیات کے ساتھ دوبارہ ذکر فرمایا۔

چنانچہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَمَّا كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ الْآخِرَةِ زِيَادَةُ نِزَاعٍ وَخِيفَاءٍ كَرَّرَ الْإِشَارَةَ إِلَى
إثْبَاتِهَا وَقَدَّمَ بِهَا فَصْلَ الْكَلَامِ بِبَعْضِ التَّفْصِيلِ. (شرح العقائد النسفية ۵۵-۵۶)

کہ جب کہ آخری تین صفتوں میں زیادہ اختلاف و جھگڑا اور خفا (پوشیدگی) تھی تو
ان کے اثبات اور قدیم ہونے کی طرف مکرر اشارہ کیا اور بعض میں تفصیل سے کلام کیا ہے۔
صفت کلام کو پہلے اس لئے لائے تاکہ اس پر تفصیل زیادہ کی جائے۔

(۲) اللہ کے کلام کے دو معنی ہیں:

اللہ تعالیٰ کا کلام صفت ازلہ ہے حروف اور آواز کی قسم سے نہیں ہے خاموشی اور کمزوری
کے خلاف ہے کہ طاقت کے باوجود کلام نہ کرنا اور آفت سے مراد آلات کا تابعدار اور ساتھ نہ
دینا ہے۔

اور کلام خدا کے دو معنی ہیں: ایک کلام نفسی قدیم ہیں یہ صفت ازل سے ابد تک اس کو
حاصل ہے اس کے سبب سے جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے جیسا کہ ہم کو صفت کلام حاصل
ہے گو ہم کسی سے کلام نہ کریں پس یہ صفت بالاتفاق غیر مخلوق ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے سو
یہ کلام الہی اس سبب سے ہے کہ اس کی صفت ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے۔

دوسرے یہ الفاظ اور عبارت قرآن کی جو کلام لفظی ہے اور حروف و اصوات سے
مرکب ہے اس کو کلام الہی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ سوائے خدا کے کسی اور کی تالیف اور تصنیف
نہیں ہے بلکہ ان کو خاص اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ پس اس وجہ سے یہ الفاظ اور عبارت
قرآن مجید بھی کلام الہی ہے اور اس کا کلام الہی نہ کہنے والا بالاتفاق کافر ہے اور ان سے
معارضہ بھی کفار کے ساتھ درست ہے مگر یہ کلام لفظی خدا کی صفت نہیں ہے بلکہ اس کی صفت
پردال ہے۔ قرآن کا اطلاق کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں پر ہوتا ہے (شرح فقہ اکبر اردو ۱۰۲)

علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَذْهَبُ الْأَشَاعِرَةِ وَهُوَ أَنَّ كَلَامَهُ سُبْحَانَهُ يُطْلَقُ عَلَى صِفَةٍ قَائِمَةٍ
بِذَاتِهِ قَدِيمَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ جِنْسُ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ وَعَلَى النَّظْمِ الْحَادِثِ
الْمُرَكَّبِ مِنَ الْحُرُوفِ الدَّالِّ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْأَوَّلِ يُسَمَّى
بِالْكَلَامِ النَّفْسِيِّ وَالثَّانِي بِاللَّفْظِيِّ وَنِسْبَةُ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّانِي كَنِسْبَةِ الْمَعْنَى إِلَى
اللَّفْظِ الْمُتَرَجِّمِ عَنْهُ. (مراہم الکلام: ۲۲)

معلوم ہوا کہ ائمہ متکلمین، جس کو کلام نفسی کہتے ہیں وہ معانی مراد ہیں اور کلام لفظی
سے مراد الفاظ ہیں اور علماء اصولیین نظم و معنی کو قرآن کہتے ہیں۔ جو آیات و احادیث کلام نفسی پر
دال ہیں تو ان سے مراد کلام لفظی ہے۔

لہذا یہ جو صاحب بغیۃ الرائد فی شرح العقائد نفسی نے اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی حروف و آواز کے ساتھ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ اللہ کے کلام میں حروف و آواز ہے وہ لا حاصل ہے کیونکہ جو آیات و احادیث پیش کی گئی ہیں ان سے مراد کلام نفسی ہے جن پر الفاظ و حروف دلالت کرتے ہیں۔

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں:

پس دونوں قسم کے کلام اللہ ہی کے کلام ہیں۔ نفسی اور لفظی بھی اور کلام کا اطلاق ان دونوں قسموں پر بطریق حقیقت ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے دونوں طرح کے کلام نفسی اور لفظی بطریق حقیقت ہمارے ہی کلام ہیں۔ (مکتوبات، دفتر دوم ۳: ۶۴)

حرف نادر صوت ہم اعراب دروے نی ہجا
دانی کلامش بیشکے از جنس خاطر ہم فکر

علامہ امجد علی اعظمی قادری برکاتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عقیدہ: اس کا کلام آواز سے پاک ہے اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے، مصاحف میں لکھتے ہیں اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم اور ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو لکھا قدیم ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا قدیم ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث۔ (بہار شریعت ۱۲: ۱)

یہ تقسیم متکلمین کے نزدیک ہے، محدثین کے نزدیک یہ تقسیم نہیں ہے۔ واللہ اعلم

بالصواب

وَاللّٰهُ تَعَالٰی مُتَكَلِّمٌ بِهَا اَمْرًا مَّخْبِرٌ

اللہ تعالیٰ اسی صفت کے ساتھ کلام کر نیوالا، حکم دینے والا، منع کر نیوالا اور خبر دینے والا ہے (۱) شرح: (۱) قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

کلام او یک کلام بسیط است کہ تمام کتب منزله تفصیل اوست۔ (مالا بدعہ ۷)

اللہ تعالیٰ کا ایک ہی کلام بسیط ہے کہ تمام نازل کردہ کتابیں اس کی تفصیل ہیں۔

گویا بدن حضرت خدا نازل بر یک سخن

آمر بدن ناہی بدن صیغہ یکے جملہ خبر

اللہ تعالیٰ نے ازل میں ایک کلام فرمایا اسی کے ساتھ حکم کرنے والا روکنے والا اور خبر دینے والا ہے۔ یعنی کلام و صیغہ ایک ہی تھا مگر اختلاف تعلقات کے سبب کلام کے تین مضمون تھے

(۱) مامور بہ کی نسبت امر ہے۔ (۲) منہی عنہ کے لئے نہی ہے۔

(۳) اخبار قدیم کی خبر ہے۔

مگر مصنف کلام فی نفسہ واحد ہے اور تعداد جو اس میں امر و نہی اور خبر کے اعتبار سے ہے یہ اختلاف تعلقات کے سبب سے ہے مراد مصنف کی یہ ہے کہ کلام فی نفسہ ایک صفت ہے اس کا نکثر بلحاظ امر، نہی اور خبر کے بسبب اختلاف تعلقات کے ہے اگر اس صفت کا تعلق طلب کے ساتھ پیدا ہو جائے تو امر کہلاتی ہے۔ اگر اس صفت کا روکنے اور منع کرنے کے ساتھ تعلق ہو جائے تو نہی کہلاتی ہے۔ اور اگر اس صفت کا حکایت کے ساتھ تعلق ہو جائے تو خبر کہلاتی ہے جیسے کہ علم اور قدرت دراصل صفت واحدہ قدیمہ ہیں اسی طرح کل صفات باری تعالیٰ واحد ہیں ان کا نکثر اور حدوث باعتبار تعلقات اور حدوث اضافات کے ہوا کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ وحدت صفات کی وجہ کے ساتھ بہت لائق اور مناسب ہے۔ (صدر الشواہد ۸۴)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ایک ہی کلام فرمایا ہے اور تمام آسمانی کتابیں اسی کی تفصیل ہیں

وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي مَصَاحِفِنَا
مَحْفُوظٌ فِي قُلُوبِنَا مَقْرُوءٌ بِالسِّنِّتِ مَسْمُوعٌ بِأَذَانِنَا غَيْرُ حَالٍ فِيهَا

اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں (۱) ہے اور وہ قرآن لکھا ہوا (۲) ہے ہمارے ورقوں،
میں اور وہ قرآن محفوظ (۳) ہے ہمارے دلوں، میں پڑھا جاتا ہے ہماری زبانوں (۴) پر، سنا
جاتا ہے ہمارے کانوں (۵) سے، نہیں حلول کرتا (۶) ان میں۔

قرآن غیر مخلوق ہے

شرح: (۱) کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی غیر مخلوق ہے
اس لئے قرآن غیر مخلوق ہے۔

امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ. (العقيدة الطحاوية ۶)

قرآن مجید اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے جیسا کہ مخلوق کا کلام ہے۔

(۲) اور وہ قرآن مجید ہمارے ورقوں میں لکھا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَكُتِبَ مُسْتُورٌ﴾ ﴿فِي رَقٍّ مُنَشُورٍ﴾ [الطور ۵۲: ۳-۲]

اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ کشادہ ورق میں۔

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿فِي كِتَابٍ مُكْنُونٍ﴾ [الواقعة ۵۶: ۷۸-۷۷]

بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے۔ محفوظ کتاب میں۔

﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرَهُ﴾ ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾ ﴿مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾

﴿كَرَامَ بَرَّةٍ﴾ [عبس ۸۰: ۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲]

تو جو چاہے اس (قرآن) کو یاد کرے۔ ان صحیفوں میں جو عزت والے ہیں۔ بلندی
والے پاکی والے ہیں۔ ایسے کتابوں کے ہاتھوں سے (لکھے ہوئے)۔ جو نہایت بزرگی
والے (بہت) نیک ہیں۔

(۳) کہ وہ قرآن یاد کیا ہوا ہے ہمارے دلوں میں اگر مصنف رحمہ اللہ لفظ قلوب کی بجائے لفظ
صدر لاتے تو بہت اچھا ہوتا کہ یہ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا فِي صُذُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ط.....﴾ [العنكبوت ۲۹: ۴۹]

بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔

حدیث میں ہے:

هُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُذُورِ الرِّجَالِ. (مشکوٰۃ المصابیح)

وہ بہت جلدی بھاگنے والا ہے مردوں کے سینوں سے۔

یعنی تلاوت قرآن مجید نہ کرنے کی صورت میں جلدی بھول جاتا ہے اور قرآن مجید

کے فیوض و برکات میں سے ایک یہ بھی برکت ہے کہ لاکھوں مسلمان بچے، جوان، بوڑھے،

مرد اور عورتوں کو قرآن مجید زبانی یاد ہوگا اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ایک حرف کی بھی

تبدیلی کر سکے یا اس میں کمی و زیادتی کرے بخلاف تورات وغیرہ آسمانی کتابوں کے ان کے

حفظ کی دولت رسولوں کے سوا کسی کو میسر نہ ہو سکی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ [القمر ۵۴: ۱۷]

اور بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے کے لئے قرآن کو آسان کیا تو ہے کوئی

نصیحت قبول کرنے والا؟

اسی لئے مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی تمام قوموں اور ملکوں کے سامنے قرآن مجید کو زبانی سنا دیا اور یہ سلسلہ نزول قرآن سے لے کر اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور حفاظت قرآن مجید کے اسباب میں سے یہ بھی ایک عظیم سبب ہے۔

(۴) یعنی قرآن مجید ہماری زبانوں پر حروف ملفوظہ، مسموعہ کو بغیر کسی پیشی کے پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القیمۃ: ۷۵: ۱۸]

تو جب ہم اسے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔

(۵) یعنی ہمارے کانوں سے انہی الفاظ و حروف اور آواز کو سنا جاتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبہ: ۶: ۹]

یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔

یعنی اس کلام لفظی کو سنا جاتا ہے جو کلام نفسی پر دال ہے جیسا کہ عرف میں کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کا علم سنا یعنی وہ جو کہ علم پر دلالت کرتا ہے میں نے سنا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعینہ کلام اللہ کو نہیں سنا بلکہ اس آواز کو جو کہ کلام اللہ پر دال تھا اس کو سنا۔ یہی مسلک شیخ ابو منصور ماتریدی اور ابواسحاق اسفرائینی رحمہما اللہ تعالیٰ کا ہے بہر حال ہمارے کانوں نے قرآن مجید سنا جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام سنا جاتا ہے۔

ارشاد بانی ہے:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ (۱)

اور جب سنتے ہیں (قرآن) جو نازل کیا گیا رسول کی طرف آپ ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی اس لئے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔

﴿فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ (۲)

تو انہوں نے (اپنی قوم سے) کہا کہ بیشک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ جو ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہم اس پر ایمان لائے۔

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (۳)

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ (۴)

اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کو ہرگز نہ سنو۔

(۶) یعنی وہ قرآن مجید ورتوں، دلوں، زبانوں اور کانوں میں داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ تو قدیم معنی ہے جو بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اور حفظ کیا جاتا ہے مگر ان امور سے اس کی حقیقت کے قدیم ہونے میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہوتی مثلاً کہا جاتا ہے کہ آگ ایک جوہر ہے جو روشنی کرتا اور جلاتا ہے اب اس حقیقت کو تلفظ میں لایا جاتا ہے، قلم سے لکھا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے مگر اس سے حقیقت نار (آگ) میں فرق نہیں آتا کہ وہ صوت (آواز) یا حرف

(۲) [الجن: ۷۷: ۲-۱]

(۱) [المائدہ: ۵: ۸۳]

(۴) [الحکم السجدۃ: ۴۱: ۲۶]

(۳) [الانفال: ۸: ۲۰]

بن جائے بلکہ وہ جو ہر ہی ہے۔ لہذا کلام کی حقیقت میں کوئی خلل یا نقص پیدا نہیں ہو سکتا۔ کلام اللہ اسم مشترک ہے دونوں معنیوں کے درمیان یعنی کلام نفسی قدیم اور کلام لفظی حادث دونوں کو کلام کہا جاتا ہے چونکہ احکام شرعیہ مثلاً نماز، روزہ، ایمان وغیرہ امور کا دار و مدار اور دلیل صرف تلفظ ہی تھا معنی قدیم نہ تھا اس لئے ائمہ اصول نے اپنی دینی غرض و فائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی نظم اور معنی دونوں کے ساتھ تعریف کی ہے۔

صاحب حسامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ، وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا فِي قَوْلٍ عَامَّةٍ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ. (۱)

قرآن مجید وہ کلام الہی ہے جو نازل کیا گیا رسول اللہ ﷺ پر، جو لکھا ہوا ہے مصاحف میں، جو آنحضرت ﷺ سے نقل تواتر کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے منقول ہے۔ اور عامۃ العلماء کے قول کے مطابق وہ، نظم یعنی لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور یہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا صحیح مذہب ہے۔

وَالْتَكْوِينُ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى اَزَلِيَّةٌ وَهُوَ تَكْوِينُهُ لِلْعَالَمِ

اور تکوین (پیدا کرنا) اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی (۱) ہے اور وہ اس کا عالم کو پیدا کرنا ہے۔

تکوین صفت الہی ہے۔

شرح: کیونکہ پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں تو صفت تکوین بھی ازلی اور قدیم ہے۔ تَكْوِينُ باب تفعیل کا مصدر ہے اس کی ماضی کَوَّنَ ہے اور اس کا مضارع يَكُونُ ہے۔ تکوین کا معنی شیء معدوم کو موجود کرنا ہے۔

يُفَسِّرُ بِاخْرَاجِ الْمَعْدُومِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ. (۱)

اور اس صفت تکوین کی مختلف تعبیریں کی جاتی ہیں احداث، ایجاد، اختراع، تخلیق، خلق، فعل، احیاء، امانت اور تزئین وغیرہ سب اس کی تعبیریں اور اس میں داخل ہیں۔ مگر یہ کہ نزدیک صفات کمالیہ آٹھ ہیں اور آٹھویں صفت تکوین ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور صفت تکوین کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کُنْ فَيَكُونُ سے نکالا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ، تو وہ ہو جاتی ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

کہ امام (اشعری) نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے فعل کی حقیقت سے اطلاع نہ پائی اس لئے تکوین کو حادث کہہ دیا اور حق تعالیٰ کے افعال کو بھی حادث جان لیا اور نہ جانا کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ازلی فعل کے آثار ہیں نہ کہ حق تعالیٰ کے افعال۔ (۲)

وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ لَوْقَتٌ وَجُودُهُ وَهُوَ غَيْرُ الْمَكُونِ عِنْدَنَا

اور اس کی ہر چیز کو پیدا کرنا ہے (۱) اس کے وجود کے وقت میں اور ہمارے نزدیک (تکوین) مکون کا غیر (۲) ہے۔

مکون اور تکوین میں فرق ہے۔

شرح: (۱) اس میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو بعض اجزاء کو قدیم کہتے ہیں جیسے ہیولہ، نفس ناطقہ اور عقول۔ اور یہ چیزیں ازل میں نہیں پیدا کی گئیں بلکہ ان کے موجود ہونے کے وقت پیدا ہوئی ہیں جو ان کے لئے معین کیا گیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں پیدا نہیں کر دیا تھا بلکہ جو وقت جس کی پیدائش کا اس کے علم و ارادے میں تھا اس وقت پیدا کیا پس فعل ازل سے ابد تک باقی اور معمولات یعنی مخلوقات میں سے جس کے ساتھ فعل ازل سے ابد تک باقی اور معمولات یعنی مخلوقات میں سے جس کے ساتھ فعل کا تعلق حادث ہو گیا وہ موجود ہوتا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ربوبیت ازل سے ہے۔

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَدَمِ الصِّفَةِ قَدَمُ مُتَعَلِّقَاتِهَا كَمَا لَا يَلْزَمُ مِنْ قَدَمِ الْقُدْرَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصْرِ قَدَمُ الْمُقْدُورَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ (النبراس ۲۳۸)

صفت کے قدیم ہونے سے اس کے متعلقات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا جیسا کہ صفات قدرت و سمع و بصر کے قدیم ہونے سے مقدورات، مسموعات اور مبصرات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا۔

اور صفت تکوین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس ارشاد سے ثابت ہے۔

وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِي الْأَزْلِ وَالْفَاعِلُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِي الْأَزْلِ وَالْمَفْعُولُ مَخْلُوقٌ، وَفِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ. (شرح الفقہ الاکبر ۴۶)

اور فعل ازل میں ایک صفت ہے اور فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ اور فعل ازل میں ایک

صفت ہے اور مفعول مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فعل غیر مخلوق ہے۔

لفظ فعل ف کی زیر عین کے سکون سے مصدر ہے بمعنی کرنا اور فعل ف کی زیر سے بمعنی کام۔ مگر بعض کہتے ہیں فعل ف کی زیر سے بھی مصدر آتا ہے۔

یہاں فعل سے مراد صفت تکوین ہے جس سے ثابت ہوا کہ امام صاحب کے ارشاد سے صفت تکوین ثابت ہے اسی لئے علماء احناف ماتریدیہ کے نزدیک صفات کمالیہ میں سے ایک اہم صفت تکوین ہے۔

چنانچہ عَلَّمَ الْهُدَى امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی سمرقندی (متوفی ۳۳۳ھ) نے اپنی مشہور کتاب، کتاب التوحید میں بارہ مقامات پر صفت تکوین کا ذکر ضمنی طور پر فرمایا ہے (۲) یعنی صفت تکوین مکون (مخلوق) سے جدا ہے، عندنا یعنی ماتریدیہ کے نزدیک۔ کہ علماء ماتریدی تکوین میں اور ان موجودات میں جن کو اس کے سبب سے وجود حاصل ہوا ہے اتحاد نہیں بتاتے اس واسطے کہ فعل اور مفعول میں بڑی مغایرت ہوتی ہے جیسے ضرب، مضروب سے غیر ہے۔

علامہ تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَاَنَّ الْفِعْلَ يُغَايِرُ الْمَفْعُولَ بِالضَّرُورَةِ كَالضَّرْبِ مَعَ الْمَضْرُوبِ وَالْأَكْلِ مَعَ الْمَأْكُولِ. (شرح العقائد النسفیہ ۶۷)

اس لئے کہ فعل بدایہ مفعول کے مغائر ہوتا ہے جیسے ضرب مضروب کے ساتھ اور اکل ماکول کے ساتھ۔

امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ (العقیدۃ الطحاویۃ ۴) میں لکھتے ہیں:

لَهُ مَعْنَى الرَّبُّوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبٌ وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقٌ.

اس (اللہ) کے لئے پالنے والی صفت اس وقت بھی تھی جب کوئی پلنے (پروردہ) والا نہیں تھا اور اس کے خالق ہونے کی صفت اس وقت بھی تھی جب مخلوق نہیں تھی۔

وَالْإِرَادَةُ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى

اور ارادہ (۱) اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے قائم ہے اس کی ذات سے۔

ارادہ

شرح: چونکہ فلاسفہ فرقہ نجاریہ، فرقہ معتزلہ اور فرقہ کرامیہ کا اہل سنت سے اختلاف ہے اور وہ اس صفت ارادہ کے متعلق فاسد خیال رکھتے ہیں اس لئے مصنف رحمہ اللہ نے صفت ارادہ کا دوبارہ تاکید تحقیق کی بنا پر ذکر فرمایا ہے حالانکہ اس صفت کا ذکر صفات میں بیان ہو چکا ہے تو فرمایا کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے اور اس میں ان کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ ارادہ صفت حادث ہے بلکہ یہ صفت بھی قدیم ہے۔

ارادہ کی دو قسمیں ہیں:

قرآن مجید میں ارادہ کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں (۱) ارادہ قدریہ، کوئیہ، خلقیہ، کہ جمیع موجودات کو مشیت شامل ہے ارشاد گرامی ہے:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ.....﴾ (۱)

تو جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب رکا ہوا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بہ تکلف آسمان پر چڑھ رہا ہے۔

﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ۖ وَمَنْ يَشَأِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.....﴾ (۲)

اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دے اور جسے چاہے اسے سیدھی راہ پر لگا دے۔

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى.....﴾ (۳)

(۱) [الانعام: ۶: ۱۲۵] (۲) [الانعام: ۶: ۳۹] (۳) [السجدة: ۳۲: ۱۳]

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے۔

نیز فرمان باری ہے:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً.....﴾ (۱)

اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا۔

﴿فَلَوْ شَاءَ لَهْدَكُمْ أَجْمَعِينَ.....﴾ (۲)

تو اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت فرماتا۔

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا.....﴾ (۳)

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام

بھیجتے ہیں پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۖ

.....﴾ (۴)

اور اگر میں تمہاری خیر خواہی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں نفع نہ دے گی اگر اللہ

نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہو۔

(۲) ارادہ شرعیہ دینیہ تکلیفیہ امریہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت شامل ہے۔

چنانچہ اللہ فرماتا ہے۔

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....﴾ (۵)

اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔

(۱) [المائدہ: ۵: ۴۸] (۲) [الانعام: ۶: ۱۴۹] (۳) [الاسراء: ۱۷: ۱]

(۴) [ہود: ۱۱: ۳۴] (۵) [البقرہ: ۲: ۱۸۵]

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِي الْقُلُوبِ وَيُطَهِّرَ كَلِمَاتِكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ جَزَاءَ ذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (۱)

اللہ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لئے (اپنے احکام) اور تمہیں چلائے ان (نیک) لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے ہوئے اور تم پر رجوع برحمت ہو اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔

اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں کہ تم (سیدھی راہ سے) منہ پھیر کر بہت دور ہو جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (۲)

اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم شکر کرو۔

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (۳)

اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے گھر والو تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کر دے۔

وَرُؤْيُ اللَّهِ تَعَالَى جَائِزَةٌ فِي الْعَقْلِ وَوَاجِبَةٌ بِالنَّقْلِ

اور اللہ کا دیدار جائز ہے عقل (۱) کے نزدیک ثابت ہے نقل (۲) سے۔

دیدار خداوندی

شرح: (۱) عقل میں جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب عقل، وہم اور دیگر شواغل سے فارغ اور خالی ہو جائے تو وہ امتناع رویت پر حکم نہیں دے گا تا آنکہ کوئی دلیل رویت باری کے ممکن ہونے پر قائم نہ رہ سکے باوجودیکہ اصل تو عدم ہی ہے اور یہ بات بدیہی ہے کسی دلیل یا برہان کی محتاج نہیں جو رویت کو ممکن قرار دے اس کو دلیل لانی چاہیے۔ (۱)

دیدار الہی عقلاً جائز کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے صاحب نبراس فرماتے ہیں:

إِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى بَيَانِ جَوَازِهَا عَقْلًا لِيَجُوزَ الْاِسْتِدْلَالُ بِالنُّصُوصِ عَلَى وَقُوعِ الرُّؤْيَى وَذَلِكَ لِأَنَّ النُّصُوصَ النَّاطِقَةَ بِمَا يَسْتَحِيلُهُ الْعَقْلُ مَأْوَلَةٌ غَيْرَ مَحْمُولَةٍ عَلَى ظَاهِرِهَا. (۲)

دیدار الہی کے عقلاً جواز کے بیان کی ضرورت ہے تاکہ وقوع رویت پر ان نصوص کے ساتھ استدلال جائز ہو جائے یہ اس لئے کہ نصوص جو اس پر ناطق ہیں جسے عقل محال رکھے مؤول ہیں اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہیں۔

(۲) یعنی رویت باری تعالیٰ نقل سے ثابت ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دیدار خداوندی کا ہونا بیان فرمایا ہے اور یہاں واجبہ بمعنی ای ثابتہ واقعہ ہے۔

قَدْ وَرَدَ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ بِإِيْحَابِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ تَعَالَى فِي دَارِ
الْآخِرَةِ.

اور بیشک دار آخرت میں ایمان داروں کے لئے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اثبات کے بارے
میں دلیل سماعی (نقلی) وارد ہوئی ہے۔ (۱)

شرح: یعنی قرآن وحدیث اور اجماع سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ایمانداروں کو
آخرت کے گھر میں ضرور ہوگا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَجُودَ يُؤْمِنُ نَاصِرَةً ﴿۱﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً ﴿۲﴾﴾ (۱)

کتے ہی چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿۲﴾﴾ (۲)

حق یہ ہے کہ بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ (جیسا
کہ دنیا میں وہ اس کی توحید سے محروم رہے۔

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴿۳﴾﴾ (۳)

جن لوگوں نے نیک کام کئے ان کے لئے اچھی جزا ہے اور اس سے بھی زیادہ۔

یہاں زِيَادَةٌ سے مراد دیدار خداوندی ہے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَصَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ. (۴)

(۱) [القيامة: ۷۵-۷۶-۷۷]

(۲) [المطففين: ۸۳-۸۵]

(۳) [يونس: ۱-۲۶]

(۴) تخریج اگلے صفحہ پر

بے شک تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اور تم کوئی
رکاوٹ اور پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔

ارشاد الہی ہے:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴿۱﴾﴾ [الانعام: ۱۰۳]

نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ احاطہ کئے ہوئے ہے سب نگاہوں کا۔

اس آیت میں ادراک و احاطہ کی نفی سے رؤیت کا اثبات ہے۔ ادراک اور احاطہ

اس چیز کا ہوتا ہے جو محدود اور کسی جہت میں ہو اور اللہ تعالیٰ جہت و مکان سے پاک ہے اس

آیت میں ادراک و احاطہ کی نفی ہے نہ کہ رؤیت باری تعالیٰ کی۔ فَافْهَمْ

امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(۴) البخاری، کتاب مواقیع الصلوة، باب فضل صلاة العصر ح: ۵۵۴

المسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلوة، باب فضل صلاتی الصبح والعصر ح: ۶۳۳

ابو داؤد، کتاب السنة باب فی الرؤية ح: ۴۷۱۴

الترمذی، ابواب صفة الجنة، باب ما جاء فی رؤية الرب ح: ۲۶۷۵

ابن ماجہ، المقدمة، باب فیما انكرت الجهمية ح: ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹

مسند احمد، ۴: ۴۴۰، ح: ۱۹۲۱۳

الشریعة للامام الاجری، ۲۳۱ - الطبرانی، ۲: ۱۰۰ تا ۱۰۳

باب بیان کفر الجهمية الضلال ح: ۲۱۸۰ تا ۲۱۹۰

ابن مددہ فی الايمان ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴ - ابن عزیمة فی التوحید ص: ۱۶۹، ۱۶۸

اللالکائی، ۸۲۷، ۸۲۶، ۸۲۵ - الحمیدی، ۷۹۹ -

ابن ابی غاصم فی السنة ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۴۳

وَالرُّؤْيَا حَقٌّ لِّأَهْلِ الْجَنَّةِ، بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿[القيامة ۷۵: ۲۳-۲۲]﴾

اور دیدار الٰہی جنتیوں کے لئے حق ہے بغیر احاطہ اور بغیر کیفیت کے جیسے کہ ہمارے رب کی کتاب اس پر ناطق ہے۔ کتنے ہی چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ (العقیدۃ الطحاویۃ ۷)

بِرَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَ إِذْ رَأَوْا صَرْبَ مَنِّ مَثَالٍ

مومن اس کا دیدار بغیر کیفیت کریں گے اور بغیر ادراک اور مثال دینے کے۔

مومن خدا کو دیکھیں گے جنت میں خوش خصال

بے کیف و بے جہت بے شبہ و بے مثال

میدان حشر میں دیدار الٰہی:

آخرت میں رویت خداوندی کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) رویت عامہ (۲) رویت خاصہ۔

رویت عامہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار سب کو ہوگا۔

علامہ شیخ ضیاء الدین خالد کردی فرماتے ہیں:

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْحَشْرِ سَوْفَ تَجَلَّى لِلْكَافِرِينَ وَالْمُسْلِمِينَ الْعَصَا بِصِفَةِ الْجَلَالِ وَالْقَهْرِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بِصِفَةِ اللَّطْفِ وَالْجَلَالِ. (الاسلام والايمان ۲۰)

اور قیامت کے دن محشر میں اللہ تعالیٰ کفار اور گنہگار مسلمانوں کے لئے جلال اور قہر والی صفت کے ساتھ تجلی فرمائے گا اور مومنین کا لطیف و جلال سے دیدار ہوگا۔

میدان حشر میں رویت عامہ کا ثبوت صحیحین کی حدیث سے بھی ثابت ہے جو کہ

مشکوٰۃ باب الحساب والقصاص والميزان میں درج ہے۔

حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیدار خداوندی قیامت میں بھی ہوگا اور جنت میں بھی۔ قیامت کو تو ہر کافر و مومن دیکھے گا۔ مگر کافر کو دیدار، غضب و قہر والا ہوگا۔ (مرآۃ ۷: ۳۸۹)

صاحب رسالہ ایمان کامل لکھتے ہیں:

ورنہ در وقت حساب و داد گاہ ہر کسے بینند چہ مومن چہ تباہ

مومنش بینند باوصاف کمال کافرش بینند باوصاف جلال

بِرَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ وَالْبَارُّ وَالْفَاجِرُ ثُمَّ يَحْجِبُ الْكَافِرُونَ فَلَا يَرَوْنَهُ

تعالیٰ بَعْدَ ذَلِكَ. (شرح عقیدۃ الواسطیہ)

کہ حق تعالیٰ کو (میدان حشر میں) مومن، کافر، نیک و بد سب ہی دیکھیں گے پھر کافر

پس پردہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد کافر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ.

اے اللہ بے شک میں تیری ذات کریم کے دیدار کا سوال کرتا ہوں۔

جنت میں دیدار الٰہی:

رویت خاصہ سے مراد جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے کیونکہ یہ دیدار صرف اہل

ایمان کو ہی حاصل ہوگا۔ کفار وغیرہ اس دیدار خاص سے محروم ہوں گے۔ وہ جنت میں نہیں

جائیں گے کیونکہ ان کے پاس دولت ایمانی نہیں ہوگی اور جنت تو اہل ایمان کے لئے ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کفار کی محرومیت کا ذکر سورہ مطففین میں فرمایا ہے:

﴿كَذَٰلِكَ أَنهَمُ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَحْجُبُوا﴾ [المطففين ۸۳: ۱۵]

حق یہ ہے کہ بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔

اس آیت میں کافر مراد ہیں کہ وہ جنت میں دیدار خداوندی سے پس پردہ ہوں گے یہ بھی ان کے لئے بڑی سزا ہے۔ جنت میں ایمانداروں کے لئے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے اور دیدار محبوب حقیقی سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔ محبوب حقیقی کے دیدار میں جودلت ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں ہوگی اس لئے کہ محبت کے نزدیک اصلی مقصد دیدار محبوب حقیقی ہے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تمام جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ کچھ اور تم مجھ سے چاہتے ہو؟

جنتی عرض کریں گے: کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن و منور نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات نہیں دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی ذات حق کی طرف دیکھیں گے اور اس وقت معلوم ہوگا کہ اہل جنت کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوگی جو رب کریم کی طرف دیکھنے سے زیادہ بہتر و پسندیدہ ہو۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ زِيَادَةٌ ط.....﴾ [یونس ۱۰: ۲۶]

جن لوگوں نے نیک کام کئے ان کے لئے اچھی جزا ہے اور اس سے بھی زیادہ۔

یعنی جنت اور مزید برآں دیدار خداوندی نصیب ہوگا۔

سورہ کہف میں ارشاد ربانی ہے:-

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَخَذًا﴾ [الکہف ۱۹: ۱۱۰]

تو جو اپنے رب کے حضور حاضری کی امید رکھتا ہو اسے چاہئے کہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں (ہرگز) کسی کو شریک نہ کرے۔

لہذا سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے مگر اس کے حصول کی خاطر خالص نیک عمل کرنے چاہئے۔ جب جنتی دیدار خدا کریں گے تو سب نعمتیں بھول جائیں گے کیونکہ یہی تو بڑی نعمت ہے لذت دیدار محبوب کسی محبت اور عاشق سے پوچھیے۔ کسی نے کیا خوب کہا:

ہر کس پہ بہشت آرزوئے دارد

عاشق بجز ازیں دیدار نہ دارد

ہر شخص جنت میں کوئی آرزو رکھے گا مگر عاشق کی آرزو سوائے دیدار کے کچھ نہ ہوگی

بجز دیدار روئے تو نباشد در جہاں کام

بجز در حلقہ زلفت نخواہم جائے آرام

تیرے دیدار کے سوا میرا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تیری زلف کے علاوہ میں آرام کی کوئی جگہ نہیں چاہتا ہوں۔

کسی اُردو شاعر نے کیا خوب کہا:

جنت و دوزخ کو یارب کیا کروں

آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ النَّظَرَ اِلٰی وَجْهِکَ الْکَرِیْمِ (آمین)

یا اللہ مجھے اپنے دیدار بے مثل کا شوق عطا فرما، فانی و عارضی چیزوں کے دیکھنے سے

بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حصول دیدار کے اسباب مہیا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیرے دیدار میں لذت و سرور ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تیرا جمال و کمال باقی ہے اہل دنیا کے حسن و جمال فانی ہیں۔ یا اللہ مجھے فانی چیزوں کی خوبصورتی نے فریفتہ کر رکھا ہے یہ فریفتگی اپنے دیدار کی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے وجہ کریم کے دیدار کے شوق سے میری آنکھوں کو روشن فرما دے یا اللہ مجھے وہ دعا کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں مقبول و منظور ہو۔ یا اللہ اپنی ذات و صفات کے وسیلہ سے شوق دیدار عطا کر کے میرے غموں کو دور فرما۔ یا اللہ میں غمزدہ ہوں گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں۔ اپنے دیدار کا ذوق نصیب فرما کر سارے غم دور فرما اور گناہ معاف فرما دے۔ (آمین)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُحْيِيَ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ أَبَدًا يَا أَلَلَّهُ يَا أَلَلَّهُ يَا أَلَلَّهُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

(البريقة شرح الطريقة ۱: ۲۲۷)

اے خود زندہ، اے دوسروں کو قائم رکھنے والے، اے بزرگی اور عزت والے! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے ہمیشہ زندہ رکھ۔ اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مثال کے پیدا فرمانے والے!

دنیا میں دیدار خداوندی ممکن ہے:

مگر ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے دیدار کرنے کی طاقت اس دنیاوی آنکھ میں نہیں ہے کیونکہ آنکھ فانی ہے اور ذات باری تعالیٰ باقی ہے اور اس کے رسول ﷺ نے خبر دی ہے کہ دیدار قیامت کے دن ہوگا اور دنیا میں نہ تو دیدار کا وعدہ کیا گیا ہے اور نہ اس کی خبر دی گئی ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب دیدار پر لُن قَسْرَ اِنِّی فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ معلوم ہوا

کہ دنیا میں دیدار ممکن ہے اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا سوال کیا تھا اگر ناممکن ہوتا تو وہ کبھی سوال نہ کرتے۔ اسی لئے مصنف علیہ الرحمہ نے فِی ذَارِ الْآخِرَةِ (آخرت کے گھر میں) فرمایا ہے۔ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نہیں فرمایا۔ اور آخرت سے مراد موت کے بعد کے تمام حالات و واقعات ہیں کہ دار آخرت دار دنیا کے سواء ہے اور دار آخرت ان تمام احوال کو شامل ہے جو مرنے کے بعد پیش آتے ہیں اور وہ تین موطن ہیں۔ عالم قبر (برزخ) عالم حشر اور عالم قرار جنت یا دوزخ یہ تینوں موطن موت کے بعد پیش آتے ہیں۔

اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے یہاں تک کہ تم مرجاؤ۔ تو موت دنیا میں دیدار کی نفی کی غایت ہے جب موت آجائے گی تو دنیا میں رویت ممنوعہ کی نفی کے لئے انتہا ہو جائے گی اور دنیا کا حکم ختم ہو جائے گا اور آخرت کا حکم آئے گا۔ اور بعض مردوں پر اللہ احسان فرماتا ہے کہ ان کو موت کے وقت دیدار ہو جاتا ہے، بعض کو عالم برزخ میں دیدار سے نوازا جاتا ہے، بعض مرنے کے بعد قیامت تک دیدار نہیں کر سکتے بعض جنت میں داخل ہونے کے بعد دیدار کریں گے اور بعض ہمیشہ نہیں دیکھیں گے جیسے کافر ہیں۔ (حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ)

علامہ ابوسعید خادمی قنوی متوفی ۶۷۱ھ دار آخرت کی شرح میں لکھتے ہیں:

ثُمَّ الرَّؤْيَةُ بِالْآخِرَةِ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْجَنَّةِ بَلْ فِي الْعُرُصَاتِ أَيْضًا كَمَا فِي تَذَكُّرَةِ الْقُرْطُبِيِّ وَقِيلَ بَلْ فِي الْقَبْرِ وَعِنْدَ نَزْعِ الرُّوحِ.....

(البريقة شرح الطريقة ۱: ۲۲۸، ۲۲۷)

پھر آخرت میں رویت باری تعالیٰ جنت میں خاص نہیں ہے بلکہ میدان قیامت میں بھی ہوگی جیسا کہ ”تذکرہ قرطبی“ میں ہے اور کہا گیا ہے بلکہ قبر میں اور روح نکلنے وقت بھی ہوگی۔

دنیا میں دعویٰ دیدار کفر ہے:

دنیا میں سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار خداوندی نبیوں کے سوا کسی اور کو ہرگز نہیں ہو سکتا اور انبیاء کرام کے سوا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔

حضرت مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جو شخص دعویٰ ولایت کرتے ہوئے کہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے یاد رکھتا ہوں وہ کافر ہے کہ اپنے کو وہ نبیوں سے افضل کہتا ہے۔ (مرآۃ ۱: ۷، ۵۱۶)

اردو بلی نے کتاب ”انوار“ میں کہا ہے:

وَمَنْ قَالَ فِي الدُّنْيَا يَرَاهُ بَعِيْهِ

فَذَلِكَ زَنْدِيقٌ طَغَى وَتَمَرَّدَا

(تکمیل الایمان ۲۶)

یعنی جو شخص آنکھوں سے رویت الہیہ کا معتقد ہے پس وہ زندیق، گمراہ اور سرکش ہے۔ یعنی کتاب اللہ اور رسول ﷺ کا کلیہ مخالف ہے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہتے ہیں۔

محدث شہیر حضرت علامہ علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

إِنَّ رُؤْيَا الْعَيْنِ مُتَعَدِّرَةٌ فِي هَذِهِ الدَّارِ لِأَنَّهَا دَارُ الْفَنَاءِ وَالْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّ تَعَالَى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا بَعِيْهِ وَلَمْ يَسْتَزْعِمُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا لِنَبِيِّنَا ﷺ حَالَ غُرُوجِهِ عَلَى صَرَخٍ بِهِ فِي شَرْحِ عَقِيْدَةِ الطُّحَاوِيَّةِ . (شرح فقہ اکبر)

بے شک اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کا مشکل ہے کیونکہ یہ دنیا فنا کا گھر ہے اور آخرت باقی رہنے والا گھر ہے۔ خلاصہ یہ کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں

کوئی بھی اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے نبی ﷺ کے سوا کہ ان کو شب معراج کے موقع پر دیدار ہوا ہے جیسا کہ شرح عقیدہ طحاویہ میں تصریح کی گئی ہے۔

راقم السطور عرض کرتا ہے کہ دنیا میں نبی کریم ﷺ کو دیدار خداوندی ہوا ہے اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کسی اور کے لئے جائز نہیں سمجھا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب خواب میں رویت:

اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی رویت کے بارے میں اختلاف ہے۔

وَفِي الْخُلَاصَةِ وَفِي الْبَزَازِيِّ جَوَزَهَا رُكْنُ الْإِسْلَامِ الصَّفَّارُ وَ أَكْثَرُ الْمُتَصَوِّفَةِ وَلَمْ يُجَوِّزَهَا أَكْثَرُ مَشَايِخِ سَمَرْقَنْدٍ وَ مُحَقِّقِي بُخَارَى حَتَّى قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ مُدْعِيَهَا أَشْرٌ مِنْ عَابِدِ الْوَتَنِ إِذَا الْمُرِيُّ خِيَالَ وَ مِثَالٌ يَجِبُ تَنْزِيْهُهُ تَعَالَى عَنْهُ لَكِنْ أَوَّلُ بَعْضِهِمْ فَجَعَلُوا الْقَوْلَيْنِ مُتَّحِدَيْنِ كَمَا سَبَقَ الْإِشَارَةُ.

(البريقة شرح الطريقة ۱: ۲۲۷)

خلاصہ اور بزازی میں ہے کہ رکن الاسلام الصفار اور اکثر متصوفہ حضرات نے اسے (زردیک بحالت نیند دیدار خداوندی) جائز رکھا ہے۔ اور سمرقند کے اکثر مشائخ اور بخارا کے محققین کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو منصور نے فرمایا کہ بحالت نیند دیدار خداوندی کا دعویٰ کرنے والا بت پوجنے والے سے بھی بُرا ہے کیونکہ دیکھی ہوئی چیز ایک خیال و مثال ہے تو ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کا تنزیہ (پاک ہونا) ضروری و واجب ہے۔ لیکن بعض حضرات نے ان کی مراد کی تاویل کی ہے اور دونوں قولوں کو ایک ہی قرار دیا ہے جیسا کہ اشارۃ پہلے گزرا۔

یعنی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں بحالت نیند جائز ہے ان کی مراد حقیقتاً رؤیت باری تعالیٰ نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا دلی مشاہدہ ہے نہ کہ آنکھ سے دیکھنا اور جن مشائخ و محققین نے خواب میں دیدار خداوندی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سے مراد حقیقتاً خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے اس لحاظ سے عدم مجوزین کے قول کی تاویل کی روشنی میں ایک ہی مراد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

شرح عقائد کے بعض حواشی میں محمد بن علی ترمذی علیہ الرحمۃ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کو ایک ہزار مرتبہ خواب میں دیکھا ہے میں نے عرض کیا کہ میں ایمان کے زوال (ضائع) ہونے سے ڈرتا ہوں تو مجھے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہر بار یہ تسبیح پڑھنے کا حکم دیا۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَسْأَلُكَ اَنْ تُخَيِّرَ قَلْبِي بَيْنَ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ.

(البريقة شرح الطريقة ۱: ۲۲۷)

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سو مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو پسند ہے فرمایا تلاوت قرآن کریم۔ پھر پوچھا کہ معافی و مطالب سمجھنے کے ساتھ یا اس کے بغیر فرمایا خواہ معافی سمجھنے کے ساتھ تلاوت کرے یا اس کے بغیر۔ (مظاہر حق ۵: ۲۲۸)

فَعَنِ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ اَنَّهُ رَأَى مِائَةَ مَرَّةٍ. وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ التَّابِعِيُّ اِمَامُ الْمُعْتَبَرِينَ مَنْ رَأَى اللّٰهَ سُبْحَانَهُ فِي مَنَامِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ تَخَلَّصَ مِنَ

الْعُمُومِ وَ عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ قَالَ رَأَيْتُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ فِي الْمَنَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ اَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ فَقَالَ: تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ عَنْ حَمْزَةَ الْقَارِي اَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي مَنَامِهِ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنْ اَوَّلِهِ اِلَى آخِرِهِ. (النبراس ۲۶۱-۲۶۰)

امام اعظم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور حضرت امام المعمرین محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی خواب میں دیکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور تمام غموں سے خلاصی پائے گا۔

امام احمد رحمہ اللہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ سبحانہ کی زیارت کی تو سب سے افضل عبادت کے متعلق پوچھا، ارشاد فرمایا: تلاوت قرآن حکیم۔

حضرت امام حمزہ قاری سے منقول ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک پڑھا۔

ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے مگر قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ دار آخرت میں ہی دیدار ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

وَلَا خِفَاءَ فِيْ اَنَّهَا نَوْْعٌ مُّشَاهِدَةٌ يَكُوْنُ بِالْقَلْبِ دَوْنِ الْعَيْنِ.

(شرح العقائد النسفية ۷۶)

اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ بے شک خواب میں دیدار الہی ایک قسم کا مشاہدہ ہے جو دل سے ہوتا ہے نہ کہ آنکھ سے۔

لہذا قلبی مشاہدہ (خواب میں اللہ کو دیکھنا) محال نہیں ہوگا۔

علامہ سید یوسف حسینی راجا رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

دیدن خدا در خواب ہم باشد روا اندر شرع

تکلی است از جملہ سلف صدک دریں وارد اثر

(تحفه نصاب ۱۱)

اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا شریعت میں جائز ہے۔ پہلے تمام بزرگوں سے حکایت کی گئی ہے اس بارہ میں لاکھوں اثر وارد ہوئے ہیں۔

بعض حضرات نے خواب میں دیدار خداوندی کے اثبات میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت عبدالرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ (۱)

کہ میں نے اپنے پروردگار بزرگ و برتر کو (خواب میں) بہت اچھی صورت (صفت) میں دیکھا۔

اس حدیث کے دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا اور دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ عالم بیداری میں دیکھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی صفت جمال و کمال میں دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔

ایک معنی کے لحاظ سے خواب میں دیدار خداوندی ثابت ہوا اور جو دیدار خداوندی خواب میں حاصل ہوتا ہے وہ اس دیدار خداوندی سے مختلف ہے جو میدان حشر اور جنت میں ہوگا۔

(۱) الدارمی، کتاب الرؤیا، باب فی رؤیة الرب تعالیٰ فی النوم ۱۰۶:۲ ح ۲۱۴۹

مشکوٰۃ، باب المساجد فصل الثانی ۶۹، ۷۰

در مشور، سورة الانعام آیت ۷۵ تا ۷۹ ۴۴:۳

مجمع الزوائد ۲۳۷:۱ - ۱۷۶:۷ کنز العمال ۱۲۶:۱ ح ۱۱۴۷

اللالی المصنوعة ۳۴:۱ شرح السنة البغوی، ۳۵:۴

فیرى لا فی مکان ولا علی جهة من مُقابِلَةِ اَوِ اتّصالِ شعاع اَوْ ثُبُوتِ

مَسَافَةِ بَیْنِ الرَّائِیِّ وَبَیْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی

پس اللہ تعالیٰ دکھائی دے گا (۱) آخرت کے گھر میں دریاں حالیکہ نہ وہ مکان میں ہونے کے ساتھ متصف ہے اور نہ سامنے کی جہت میں ہونے کے ساتھ (۲) یا شعاع کے اتصال کے ساتھ متصف ہے (۳) اور نہ رائی (دیکھنے والے) اور اللہ تعالیٰ کے درمیان (۴) مسافت کا ثبوت ہے۔

دیدار خداوندی بے کیف ہوگا۔

شرح: (۱) جو آدمی آج اللہ تعالیٰ کو بے کیف جانتا ہے کل بروز قیامت اسے بے کیف دیکھے گا۔ عالم آخرت حقیقت کے ظہور کا محل ہے جو کچھ آج پوشیدہ ہے کل کو ظاہر ہو جائے گا اور جو کچھ آج غیب ہے کل وہ حضور اور شہود ہو جائے گا اور چونکہ شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے اس لئے اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے جس کی کیفیت خدا تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا۔

(۲) یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ میں نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ وَلَا یَسْمَعُنَّ فِیْ مَکَانَ کہ وہ کسی مکان میں نہیں ٹھہرتا اور غائب کا حاضر پر قیاس کرنا فاسد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ ہم اجسام اور اعراض کو مکانوں میں دیکھتے ہیں۔

(۳) کہ نہ کسی طرف پر آئے سامنے دیکھا جائے گا کیونکہ وہ چھ طرفوں سے پاک ہے یا اس کے ساتھ شعاع بصری متصل ہوتی ہوں یعنی ہم نہ اس کو اوپر نہ نیچے نہ آگے اور نہ پیچھے دیکھیں گے کیونکہ جہت لوازم حوادث سے ہے اور مقابلہ کی نفی سے مراد یہ ہے جیسا کہ ہم اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھتے ہیں جب کہ وہ ہمارے مقابل ہوتا ہے۔

(۴) یا کوئی مسافت دیکھنے والے اور خدا کے درمیان ثابت کی جائے۔ یہ غائب کا قیاس حاضر پر کرنا ناجائز اور فاسد ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ان تمام شرطوں کے بغیر بلا کیف ہوگا

اور بغیر دوری اور نزدیکی کے ہوگا کہ جس طرح آج ہم دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی طرح کل بروز قیامت سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

علامہ تفتازانی منکرین رویت باری تعالیٰ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فَإِنَّ الرُّوْيَةَ عِنْدَنَا بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَجِبُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَاطِطِ.

(شرح العقائد السفیة ۷۵)

تو بے شک رویت ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے حاصل ہوگی تو شرطوں کے جمع ہونے کے وقت واجب نہیں ہے۔

فَلِذَا جَوُزَ الْمَشَائِخُ أَنْ يَرَى أَعْمَى بِالصِّينِ بَقَّةً تَطِيرُ بِأَنْدُلُسَ مِنَ الْمَغْرِبِ نَعَمْ أَلْعَادَةُ الْإِلَهِيَّةُ جَارِيَةٌ بِخَلْقِ الرُّوْيَةِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ وَبَعْدَ خَلْقِهَا عِنْدَ انْتِفَائِهَا وَيجوزُ أَنْ يَحْرِقَهَا لِمَنْ شَاءَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرَى خَلْفَهُ كَمَا يَرَى أَمَامَهُ بِلَا مُقَابَلَةِ الْمَرْبِيِّ. (النبراس ۲۰۷)

اسی وجہ سے مشائخ نے جائز رکھا ہے کہ اندھا چین میں بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے کہ ایک چھمر اندلس میں اڑ رہا ہے ہاں عادت اللہ جاری ہے کہ اسباب مذکورہ کے متحقق ہونے کے وقت رویت پیدا کرتا ہے اور بوقت منقشی ہونے اسباب کے رویت کو پیدا نہیں کرتا ہے اور جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ خرق عادت کرے جس کے لئے چاہے کیونکہ نبی ﷺ اپنے پیچھے دیکھتے تھے جیسا کہ سامنے دیکھتے تھے بدون مقابلہ مرئی کے۔ (یعنی دکھائی جانے والی چیز کے سامنے ہوئے بغیر)

رویت نباشد در مکان نے در جہت نے متصل

کیفے ندارد ایں سخن نے درک و نے مثل دگر

(تحفۃ نصائح ۱۱)

وَاللَّهُ تَعَالَى خَالِقُ الْأَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْعُصْيَانِ

اور اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کفر (۱) ایمان، اطاعت اور معصیت کا پیدا کرنے

والا ہے۔

افعال عباد کا خالق اللہ ہے:

شرح: (۱) جب مصنف رحمہ اللہ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تفصیل سے فارغ ہوئے تو اب افعال عباد کی بحث شروع فرمائی۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے لہذا یہ کہہ کر ان پر رد کیا کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اگر بندہ اپنے افعال کا خالق ہو تو وہ ضرور اپنے افعال کی تفصیل کا عالم ہوگا کیونکہ کسی چیز کو پیدا کرنا تب ہو سکتا ہے کہ جب اس کے متعلق تمام تفصیل پیدا کرنے والے کو معلوم ہوں حالانکہ یہاں ایسا نہیں (اور افعال تو کیا) کم از کم بندہ کا ایک جگہ (مثلاً مسجد) دوسری جگہ (مثلاً گھر) جانا کئی حرکات اور سکناات پر مشتمل ہے کوئی حرکت تیز اور کوئی آہستہ ان حالات کے متعلق اس کو علم نہیں کہ میں نے کتنی حرکت کی، کتنا سکون کیا وغیرہ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ جانتا ہو مگر بھول گیا نہیں بلکہ اس کو پوچھا بھی جائے تب بھی نہیں بتا سکے گا یہ تو افعال ظاہر یہ کا حال ہے اسی طرح افعال خفیہ، قہر، چلنے میں پٹھوں کی حرکت وغیرہ۔ دیگر افعال سے اس کا جاہل ہونا اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے پس اگر بندہ اپنے افعال کا خالق ہوتا تو ضرور علم رکھتا۔ اس کا جہل بتلاتا ہے کہ وہ خالق الافعال نہیں ہے۔

اس دلیل عقلی کے بعد نقلی دلائل سے فرقہ معتزلہ کا رد ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفت ۳۷: ۹۶]

حالانکہ تمہیں اور تمہارے سب کاموں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَ.....﴾ [الزمر ۳۹: ۶۲]

اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

﴿أَفَمَنْ يُخْلِقُ كَمَنْ لَا يُخْلِقُ ۚ.....﴾ [النحل ۱۶: ۱۷]

تو کیا جو پیدا کرے وہ اس کی طرح ہے جو (کچھ) پیدا نہ کر سکے۔

یعنی خالق اور غیر خالق برابر نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں اور ان کے اعمال و افعال کا خالق ہے اسی طرح کفر و ایمان اور اطاعت کا پیدا کرنے والا ہے۔

سوال: معجزہ کا استدلال اس آیت قرآنی سے ہے:

﴿.....فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المومنون ۲۳: ۱۴]

تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان سب

سے بہتر ہے۔ دوسری آیات

﴿.....وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ.....﴾ [المائدہ ۵: ۱۸]

اور جب تم بناتے تھے مٹی سے۔

یہ خطاب سیدنا حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو ہے جس سے معلوم ہوا کہ خالق اللہ تعالیٰ کے

بغیر اور بھی ہو سکتے ہیں پس ثابت ہوا کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔

جواب: یہاں خلق کا لغوی معنی مراد ہے جو تقدیر کے معنی میں ہے جس کا مطلب

اندازہ کرنے کا آتا ہے لہذا یہ استدلال درست نہ ہوا۔

﴿وَهِيَ كُلُّهَا بِإِرَادَتِهِ وَمَشِئَتِهِ وَحُكْمِهِ وَقَضَائِهِ﴾

اور بندوں کے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی مشیت کے سبب موجود ہیں۔ اس کے حکم، اس کی قضا اور اس کی تقدیر سے ہوتے ہیں۔

قضاء و قدر

شرح: تقدیر: اور یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کے چاہنے اور اس کے حکم اور فیصلہ

تقدیر سے ہوتے ہیں اور پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کے مطابق ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [یس ۳۶: ۸۲]

اس کا حکم یہی ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اس سے کہے ہو جا تو وہ (فورا) ہو جاتی ہے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا.....﴾ [الانعام ۶: ۱۰۷]

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔

﴿وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ ۚ.....﴾ [الذہر ۷۶: ۳۰]

اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔

﴿.....مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾

[الکہف ۱۸: ۱۷]

جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لئے

کوئی مددگار ہدایت کرنے والا تو نہ پائے گا۔

اور ایمان کی صفتوں میں مسئلہ تقدیر کو یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔

وَالْقَدَرُ خَيْرٌ مِنْ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى .

(میں ایمان لایا) تقدیر پر کہ اس کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ (یعنی

پیدا کرنے والا ہے)

ایمان کی چھٹی شرط تقدیر اور قضا و قدر پر یقین رکھنا ہے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے

کی خاطر رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا:

أَنْ تَوُفِّيَ بِالْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ شَرِّهِ

کہ تو تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لائے۔

تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ خیر و شر کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے

اور ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اندازہ اور تقدیر سے ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر ۴۹:۵۴]

بے شک ہم نے ہر چیز ایک (خاص) اندازہ پر بنائی۔

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر ۶۲:۳۹]

اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر ۳۵:۳۰]

کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ (نہیں)

لفظی سے مراد ہر موجود چیز اس کی طرف سے ہے یعنی رنج و غم، راحت و آرام،

اذیت تو نگری و فقیری وغیرہ۔

﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ط.....﴾ [النساء ۷۸:۴]

فرماد دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے۔

خیر و شرحت و تندرستی اور بیماری سب اس کی پیدا کردہ ہے مگر ادب کا لحاظ کرتے

ہوئے صرف شر کی نسبت خدا کی طرف نہ کرے بلکہ خیر کی کرے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ط.....﴾ [النساء ۷۹:۴]

(اے مخاطب) تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی تجھے پہنچے تو

وہ تیرے (ہی) نفس (کی وجہ) سے ہے۔

امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ ، لَمْ يَطْلُعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ

مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرْبَةُ الْخُذْلَانِ وَ سَلَّمَ

الْجَرْمَانِ وَ ذَرْبَةُ الطُّغْيَانِ . (العقيدة الطحاویہ ۹)

اور تقدیر کی اصل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس کی مخلوق میں ایک راز ہے اس راز پر نہ

کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل مطلع (خبردار) ہوا ہے اور اس میں زیادہ غور و فکر کرنا

رسوائی و محرومی کا ذریعہ اور سرکشی ہے۔

ارشاد باری ہے:

﴿لَا يَسْتَلِ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلَوْنَ﴾ [الانبیاء ۲۳:۲۱]

اللہ سے نہیں پوچھا جاسکتا ان کاموں کے متعلق جو وہ کرتا ہے اور ان سب سے

باز پرس کی جائے گی۔

﴿.....وَوَخَّلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان ۲: ۲۵]

اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ایک مقرر کئے ہوئے انداز پر رکھا۔

﴿.....كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن ۵۵: ۲۹]

وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔

﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۚ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد ۱۳: ۳۹]

اللہ مٹاتا ہے جو چاہے اور ثابت کرتا ہے (جو چاہے) اور اصل کتاب (لوح محفوظ)

اسی کے پاس ہے۔

خیال رہے کہ مصنف رحمہ اللہ یہاں متعدد الفاظ مترادف المعنی لائے ہیں حالانکہ وہ ایک دوسرے سے مستغنی کرتے ہیں ان کے لانے کا فائدہ تاکید کرنا ہے۔ ارادہ اور مشیت دونوں کا ایک معنی ہے دونوں کے لانے کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ کرامیہ صفت مشیت کو قدیم اور صفت ارادہ کو حادث کہتا ہے حالانکہ دونوں ہم معنی اور قدیم ہیں۔

خِلَافًا لِلْكَرَامِيَّةِ زَعَمُوا أَنَّ الْمَشِيئَةَ قَدِيمَةٌ وَالْإِرَادَةَ حَادِثَةٌ. (۱)

حُكْمِہ: اور اس کے حکم سے بندوں کے فعل سرزد ہوتے ہیں ممکن ہے کہ حکم سے

مراد خطاب تکوین ہو۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [یس ۳۶: ۸۲]

اس کا حکم یہی ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اس سے کہے ہو جاتا وہ (نورا)

ہو جاتی ہے۔

یعنی جب وہ کسی چیز کو موجود کرنے اور پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اور اس کے حکم سے وہ شئی پیدا ہو جاتی ہے۔

وَقَضِيَّتُهُ: اور اس کے فیصلہ و قضاء سے مراد فعل (کرنا) ہے کہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہوں جو زوال کا احتمال نہ رکھے اور کسی میں اس کے بدلنے کی قوت نہ ہو اور حقیقت میں قضاء و تکوین ہے اور لفظ قضا کے متعدد معانی آتے ہیں۔

(۱) ارادہ کرنا

جیسے ارشاد خداوندی ہے:

﴿فَقَضَيْنَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [الفصلت ۴۱: ۱۲]

تو انہیں پورے سات آسمان بنا دیا۔

(۲) لازم واجب کرنا

جیسے فرمان باری ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [بنی اسرائیل ۱۷: ۲۳]

اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ (اے لوگو!) اس (اللہ) کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو

(۳) ظاہر و آگاہ کرنا

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءَ نِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں قطعی بات بتادی کہ البتہ ضرورتاً زمین میں دو بار فساد برپا کرو گے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں:

لَا يَقَالُ لَوْ كَانَ الْكُفْرُ يَقْضَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَوَجِبَ الرِّضَاءُ بِهِ لِأَنَّ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَاجِبٌ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الرِّضَاءَ بِالْكَفْرِ كُفْرٌ لِأَنَّا نَقُولُ الْكُفْرُ مُقْضَى لَا قَضَاءَ وَالرِّضَاءُ إِنَّمَا يَجِبُ بِالْقَضَاءِ دُونَ الْمُقْضَى. (شرح العقائد النسفية ۸۰)

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر کفر بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء سے ہے تو اس رضا واجب ہے کیونکہ کسی چیز کی قضا کے ساتھ رضا ضروری ہے اور لازم باطل ہے کیونکہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے (مطلب یہ نکالنا کہ بندوں کے افعال میں اللہ تعالیٰ کی قضاء نہیں ہے) ہم کہیں گے کفر قضاء شدہ ہے نہ کہ قضاء اور رضا مندی تو صرف قضاء کے ساتھ واجب ہوتی ہے نہ کہ قضاء شدہ کے ساتھ۔

قضاء کفر اور چیز ہے اور رضا کفر اور۔ دونوں میں فرق ہے کیونکہ قضاء تکوین ہے اور تکوین مکون سے جدا ہوتی ہے اور رضا صرف تکوین (پیدا کرنے) کے ساتھ ہے نہ مکون کے ساتھ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

وَتَقْدِيرُهُ: اس کے اندازہ کرنے سے ہوتا ہے اندازہ سے مراد ہر مخلوق کا تعین اس حد کے ساتھ کرنا جو اس کے حسن و قبح، نفع و ضرر، زمان و مکان اور اس سے شرم تہہ ثواب و عذاب کو معین کرے۔ مصنف کا مقصد اس عبارت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادہ عام ہے کیونکہ وہاں جبر و اکراہ کو کسی طرح سے دخل نہیں ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ (العقيدة الطحاویة ۱۷) میں فرماتے ہیں:

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ.

اور ہر چیز چلتی ہے اللہ کے چاہنے، اس کے علم، اس کے فیصلے اور اس کے اندازہ

کرنے سے۔

وَلِلْعِبَادِ أَعْمَالٌ اخْتِيَارِيَّةٌ يُثَابُونَ بِهَا وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا

اور بندوں کے لئے اختیار والے کام ہیں (۱) ثواب دیئے جاتے ہیں اور عذاب دیئے جاتے ہیں ان پر۔

بندوں کے اختیاری افعال

شرح: (۱) یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ارادہ سے کام کریں۔ اگر اچھے کریں گے تو وہ مستحق ثواب ہیں اور اگر وہ گناہ و نافرمانی کریں گے تو لائق عذاب ہوں گے لہذا بندے پتھروں کی طرح مجبور نہیں ہیں جیسا کہ فرقہ جبر یہ کا زعم ہے۔

اللہ تعالیٰ بندوں کے اختیارات کا ذکر یوں فرماتا ہے

﴿.....فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ لَا.....﴾ [الكهف: ۱۸: ۲۹]

تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ۹۰: ۱۰]

اور ہم نے اسے (نیکی اور بدی) کے دونوں واضح راستے دکھا دیئے۔

اس کے لئے فائدہ ہے جو اس نے نیکی کی اور اس کے لئے نقصان ہے جس نے برائی کمائی۔

﴿.....جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ۳۲: ۱۷]

بدلہ اس کا جو وہ (نیک) کام کرتے تھے۔

﴿.....فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [المزمل: ۷۳: ۱۹]

تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔

ثواب و عقاب کا مدار بندہ کے اختیار پر ہے اس سے معلوم ہوا کہ کفر و ایمان اور دیگر

افعال کی نسبت بندوں کی طرف کی جاسکتی ہے جو کہ بندوں کے باختیار ہونے کی دلیل ہے دلائل نقلیہ قطعیہ کے علاوہ دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہے کہ بندوں کو اختیار ہے۔

(۱) ہم قوت سے پکڑنے کی حرکت اور لرزنے کی حرکت میں فرق کرتے ہیں اور یہ بدایہ ثابت ہے کہ پہلی حرکت تو باختیار ہے اور دوسری حرکت بلا قصد و ارادہ کے ہے۔

(۲) نیز اگر بندوں کے لئے کسی کام کے کرنے کا اختیار نہ ہوتا تو ان کو مکلف کرنا صحیح نہ ہوتا اور نہ ان کے کاموں پر ثواب و عذاب مرتب ہوتا۔ ثواب و عذاب کا ترتیب بندوں کے اختیار کی دلیل ہے۔

(۳) نیز افعال جو کہ اپنے ہونے سے پہلے بندوں کے ارادہ کو ضروری کرتے ہیں اس کی نسبت بندوں کی طرف درست نہ ہوتی اور وہ حقیقی معنی میں بندوں کے فعل شمار نہ ہوتے مثلاً کہا جاتا ہے کہ زید نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور خط لکھا یہ تمام کام ارادہ سابقہ کے محتاج ہیں اگر ارادہ نہ ہو تو لکھنا، روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا کس طرح ہو سکتا ہے۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ایں کہ فردا آں کنم یا ایں کنم ایں دلیل اختیار است اے ضم

جملہ قرآن امر و نہی است و وعید امر کردن سنگ مرمر را کہ دید

اور یہ بات بالبدایت ثابت ہے کہ بندہ کی قدرت کو بعض افعال میں پورا دخل ہے مثلاً حرکت بطش (پکڑنا) میں۔ بعض افعال میں اس کی قدرت اور طاقت کو ذرا بھی دخل نہیں جیسا کہ لرزنے والے کی حرکت۔ اسی مشکل سے نکلنے اور باسلامت پہنچنے کے لئے یہ راہ اختیار کر لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے کہ بندہ کا اپنے ارادہ اور طاقت کو کسی فعل کی طرف پھیرنا کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس فعل کو موجود فرما دینا اس ارادہ کے بعد

خلق ہے کاسب اور خلق کے معنی میں چند طرح کا فرق کیا گیا ہے۔

(۱) کاسب کا وقوع آلہ سے ہوا کرتا ہے (مثلاً ہاتھ وغیرہ سے) اور خلق کا واقع ہونا بلا

آلہ۔

(۲) کاسب ایسا مقدور ہے جو کہ اپنے قدرت کے محل میں واقع ہو اور خلق وہ جو کہ محل

قدرت میں واقع نہ ہو۔

(۳) کاسب میں قادر کا انفراد درست نہیں اور خلق میں درست ہے بلکہ کاسب اس

کی خلق کا محتاج ہو جایا کرتا ہے۔ (۱)

سوال: جب سب اشیاء اسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہیں حتیٰ کہ کفر اور ایمان

طاعت اور عصیان تو پھر برائی بھلائی کہاں رہتی؟

جواب: بھائی خلق اور شے ہے اور حکم اور شے، برائی بھلائی اشیاء کی اسی کے حکم

سے ثابت ہوئی نہ خلق سے، پس بُری شے کا پیدا کرنا ہرگز برا نہیں۔ (۲)

(۱) شرح العقائد النسفیة مختصراً ۸۲ تا ۸۴

(۲) توضیح العقائد

وَالْحَسَنُ مِنْهَا بِرِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقَبِيحُ مِنْهَا لَيْسَ بِرِضَائِهِ

اور اچھے کام (۱) ان میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہیں اور برے کام ان میں اس کی رضا سے نہیں ہیں۔

اللہ کی رضا اور ناراضی

شرح: (۱) یعنی بندوں کے افعال اختیار یہ وہ جو اچھے کام کریں اللہ کی رضامندی کے موافق ہوتے ہیں اور اچھے کام دنیا میں مستحق مدح و تعریف ہیں اور پس مرگ ثواب کے قابل ہوں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَهُوَ مَا يَكُونُ مُتَعَلِّقًا الْمَدْحِ فِي الْعَاجِلِ وَالنَّوَابِ فِي الْآجِلِ (۱)

اور قبیح وہ فعل ہے جو دنیا میں قابل مذمت و ملامت ہو اور آخرت میں عذاب کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر و شر، کفر ایمان کا خالق ہے مگر کفر سے راضی نہیں۔

چنانچہ ارشاد باری ہے:

﴿.....وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ج.....﴾ [الزمر ۳۹: ۷]

اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا۔

علامہ تفتازانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

يَعْنِي أَنَّ الْإِرَادَةَ وَالْمَشِيئَةَ وَالْتَقْدِيرَ يَتَعَلَّقُ بِالْكُلِّ وَالرِّضَا وَالْمَحَبَّةُ وَالْأَمْرُ لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالْحَسَنِ دُونَ الْقَبِيحِ (۲)

یعنی ارادہ، مشیت اور تقدیر ہر ایک کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور رضا و محبت اور امر ہر ایک حسن کے ساتھ متعلق ہے نہ کہ قبیح کے ساتھ۔

کیونکہ ارادہ ایک چیز ہے اور رضا دوسری چیز۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کفر کو پسند نہیں رکھتا کہ وہ کفر کریں شکر کو پسند کرتا ہے۔

﴿.....وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ط.....﴾ [الزمر ۳۹: ۷]

اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے پسند فرماتا ہے تمہارے لئے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج.....﴾ [النحل ۱۶: ۹۰]

بیشک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کرنے اور نیکی کرنے کا اور قربت والوں کو دینے کا اور

منع فرماتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے۔

سوال: جب کہ صدور کفر بقضائے الہی اور رضا بکفر واجب ہے حالانکہ رضا بکفر کفر ہے۔

جواب: کفر اگرچہ قضاء سے صادر ہوتا ہے مگر یہ نہیں ہے کہ کفر اور قضاء ایک چیز

ہیں چونکہ قضاء اللہ کا فعل ہے اس لئے اس سے رضا واجب ہے اور کفر چونکہ بندے کا فعل ہے

اس لئے اس سے رضا متعلق نہیں ہے بلکہ وہ ناپسندیدہ ہے خواہش کرنا اور پیدا کرنا اور ہے اور

راضی ہونا اور۔ رضایہ ہے کہ حکم دے کہ کرو اور اکثر ہوتا ہے کہ حکم کرتا ہے اور نہیں چاہتا ہے کہ

واقع ہو کسی مصلحت کی وجہ سے جس کو سوائے خدا تعالیٰ کے دوسرا نہیں جانتا جیسے بیمار دوائے تلخ

اپنے ارادہ سے کھا تو لیتا ہے مگر رضا اس کی کڑوی دوا کھانے میں نہیں ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ

کی رضا اچھے کاموں کے واسطے ہوتی ہے برے کاموں کے واسطے نہیں۔

حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی:

علماء ماترید یہ کے نزدیک اشیاء میں حسن و قبح شرع سے نہیں آتا بلکہ یہ باتیں ان میں فی نفسہ موجود ہوتی ہیں عقل ان کا ادراک کر لیتی ہے ہاں شرع ان کو ظاہر کر دیتی ہے یعنی اشیاء کا حسن و قبح ذاتی ہے اور عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے اور ان کے نزدیک اشیاء کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) وہ اشیاء جن کے حسن کا ادراک عقل انسانی کر سکتی ہے۔

(۲) وہ اشیاء جن کے حسن و قبح کا ادراک عقل کے ذریعہ نہیں بلکہ شارع سے معلوم

کیا جاتا ہے۔

(۳) وہ اشیاء جن کی قباحت معلوم کرنا باہر عقل ممکن ہے۔ (۱)

علماء اشعر یہ کے نزدیک چیزوں میں حسن و قبح شرعی ہے۔

فَالْحَسَنُ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَالْقَبِيحُ مَا قَبَّحَ بِالشَّرْعِ.

پس اچھا کام وہ ہے جسے شریعت اچھا کہے اور قبیح وہ ہے جو از روئے شرع برا ہو۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اچھا کام وہ ہے جسے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اچھا کہا اور برا وہ ہے جس سے

شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منع کیا۔ بذات خود نہ کوئی کام اچھا ہے نہ برا۔ کیونکہ اچھے اور برے کے نتائج تو آخرت کے عذاب و ثواب پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ ہاں کسی کام کا پسندیدہ یا نا پسندیدہ ہونا عقل کی حدود میں آ سکتا ہے عدل کو اچھا جانا، ظلم کو نا پسند کرنا، علم کو صفت کمال یا جہالت کو صفت نقصان خیال کرنا عقل کے اختیار میں ہے۔ (۱)

العقیدہ الحسنہ میں ہے:

فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ حُكْمٌ فِي حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَ قُبْحِهَا وَ كَوْنِ الْفِعْلِ سَبِيًّا

لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَ إِنَّمَا حُسْنُ الْأَشْيَاءِ وَ قُبْحُهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ حُكْمِهِ. (۱)

تو عقل کے لئے چیزوں کے حسن و قبح میں کوئی دخل نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اشیاء کا حسن و قبح عقلی ہے اسی طرح کسی فعل کے ثواب و عقاب کے سبب ہونے میں بھی عقل کا دخل نہیں ہے اشیاء کا حسن و قبح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔

شیخ محمد ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں:

..... معتزلہ کے نزدیک جو چیز عقلاً حسن ہو وہ واجب الفعل ہوتی ہے اور جو قبیح ہو وہ

حرام ہوتی ہے مگر ماترید یہ اس حد تک تجاوز نہیں کرتے بلکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی اتباع میں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ عقلاً اشیاء کے حسن و قبح کا ادراک ممکن ہے مگر آدمی اس وقت تک مکلف و مأمور نہیں ہوتا جب تک شارع حکم نہ دے اس لئے کہ عقل بالاستقلال، دینی احکام صادر نہیں کر سکتی بلکہ احکام صادر کرنا صرف ذات باری تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ (۲)

وَالْإِسْطَاعَةُ مَعَ الْفِعْلِ وَهِيَ حَقِيقَةُ الْقُدْرَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْفِعْلُ
اور استطاعت (۱) فعل کے ساتھ ہے اور وہی قدرت کی حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے فعل کا
وجود ہوتا ہے۔

استطاعت

شرح: مولوی محمد نجم الغنی خاں رامپوری لکھتے ہیں: استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور
استطاعت کے دو معنی ہیں ایک قدرت حقیقی کو کہتے ہیں جو فعل کے موجود کر دینے کے لئے کافی
ہوتی ہے دوسرے اسباب و آلات و اعضاء کی صحت و سلامتی کا نام ہے اور تکلیف شرعی کا مدار پچھلی
قسم کی استطاعت پر ہے اسی لئے بچہ اور مجنون ایمان کے ساتھ مکلف نہیں اور گونا گونا گوار زبانی
کے ساتھ مکلف نہیں اور مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے واسطے مکلف نہیں کیونکہ ایسے لوگوں
کے اعضاء صحیح و سالم نہیں اس لئے استطاعت ان میں مفقود ہے۔ (مذاهب الاسلام ۹۸-۹۹)

امام جعفر طحاوی رحمہ اللہ (العقیدۃ الطحاوی۱۶) میں فرماتے ہیں:

وَالْإِسْطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ ، مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لَا يَحْزُرُ أَنْ
يُوصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ ، وَأَمَّا الْإِسْطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصَّحَّةِ
وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَ سَلَامَةِ الْأَلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخَطَابُ ، وَ
هُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....﴾ [البقرہ ۲: ۲۸۶]
(ترجمہ ۱۵۴ پر ملاحظہ فرمائیں)

اہل سنت کا مذہب تو یہ ہے کہ قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور اکثر معتزلہ کا
مذہب یہ ہے کہ فعل سے قبل ہوا کرتی ہے اس لئے کہ اگر قدرت فعل سے قبل ہو تو فعل کی صحت
اپنے وجود سے قبل لازم آئے گی حالانکہ شے کا تقدم اس کے وجود ذات پر محال ہے۔

وَيَقَعُ هَذَا الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْأَلَاتِ وَالْجَوَارِحِ وَصِحَّةِ
التَّكْلِيفِ تَعْتَمِدُ عَلَى هَذِهِ الْإِسْطَاعَةِ.

اور واقع ہوتا ہے یہ نام (۱) قدرت و استطاعت کا اسباب کی سلامتی اور کام کرنے کی
چیزوں کی درستگی اور ہاتھ پاؤں کی سلامتی پر بھی اور تکلیف شرعیہ کا دار و مدار اسی استطاعت پر
ہوتا ہے۔

شرح: اور جو استطاعت سلامت آلات و اسباب کے معنی میں ہے اس پر صحت تکلیف کا مدار
ہے دوسرے معنی لفظ استطاعت کے، سلامت ہونا آلات و اسباب کا ہے سو اس استطاعت
کے بموجب اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دیتا ہے جو شخص جس چیز کے لئے آلات و اسباب نہیں
رکھتا اس کو اس کام کی استطاعت نہیں سو اللہ اس کے کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اور جس چیز کے
آلات و اسباب رکھتا ہوگا اس کو اس کام کی استطاعت ہے سو اس کے کرنے کی اللہ بندے کو
تکلیف دیتا ہے

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿.....وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.....﴾ (۱)

اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو
اس جگہ استطاعت سے مراد قدرت فعل نہیں ہے بلکہ زادراہ اور راحلہ مراد ہے
مطلب یہ ہے کہ لفظ استطاعت مشترک ہے اس کے دو معنی ہیں۔

(۱) قدرت حقیقی (۲) اسباب و آلات

اعضاء کی سلامتی اور صحت تکلیف کا دار و مدار اسی دوسرے معنی پر موقوف ہے۔

وَلَا يُكَلِّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَ فِي وَسْعِهِ.

اور نہیں تکلیف (۱) دی جاتی بندہ کو جو اس کی طاقت میں نہ ہو۔

انسان بلا استطاعت مکلف نہیں

شرح: لہذا جس کام کی بندہ استطاعت نہیں رکھتا اس کے کرنے کا حکم نہیں دیتا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط.....﴾ [البقرہ ۲: ۲۸۶]

اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے موافق۔

پس جو چیز بندے کی طاقت سے باہر ہو عام ہے کہ فی نفسہ متمتع ہو جیسا ضدین کا جمع کرنا یا فی نفسہ ممکن ہو لیکن بندے سے نہ ہو سکے جیسا کہ پیدا کرنا۔

(۱۵۲ کا بقیہ)

وہ استطاعت جس کے ساتھ فعل واجب ہوتا ہے اس کی توفیق سے ہے جائز نہیں کہ مخلوق کو اس کے ساتھ موصوف کیا جائے پس یہ استطاعت فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ ہاں وہ استطاعت جو صحت، وسعت، قدرت اور اعضاء کی سلامتی کے ساتھ ہے وہ فعل سے پہلے ہے اور اسی استطاعت کے ساتھ خطاب متعلق ہے۔

اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے موافق۔

وَمَا يُوجَدُ مِنَ الْآلَمِ فِي الْمَضْرُوبِ عَقِيبَ ضَرْبِ إِنْسَانٍ وَمِنْ الْإِنْسَانِ فِي الزُّجَاجِ عَقِيبَ كَسْرِ إِنْسَانٍ وَمَا أَشْبَهَهُ كُلُّ ذَلِكَ فَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِي تَخْلِيْقِهِ.

اور جو درد شخص مضروب میں کسی انسان کے مارنے کے نتیجہ میں ہو اور شیشے کی شکستگی کسی انسان کے اس کو توڑنے کے نتیجہ میں پائی جائے اور جو چیزیں اس کے مشابہ ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں کسی کی تخلیق میں بندہ کو کوئی دخل نہیں۔

افعال تولید

شرح: وما اشبهہ: اور جو اس کے مشابہ کام ہیں کہ قتل کرنے کے بعد موت کا واقع ہونا۔

(۱) معتزلہ: کہتے ہیں جو فعل بطور مباشرت یا بطور تولید کے ہوں ان کا بندہ خالق ہے مگر ہمارے نزدیک دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو چیزیں بطور مباشرت کے اور بطور تولید کے ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہیں تو انسان کو ان میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اسی لئے مصنف رحمہ اللہ افعال تولید کا بیان خصوصیت سے فرماتے ہیں۔ تولید کے معنی ہیں کہ فاعل کے ایک فعل اختیاری سے دوسرا فعل واجب ہو جائے۔ جیسے درد کا ہونا جو چوٹ سے پیدا ہوتا ہے اور توڑنے سے کاٹج و شیشے کا ٹوٹنا پیدا ہوتا ہے اور مار ڈالنے سے موت پیدا ہو جاتی ہے یہ افعال تولید ہیں۔ مارنا، توڑنا اور مار ڈالنا یہ سب افعال مباشرت ہیں۔ افعال تولید میں یہ ضروری نہیں کہ فاعل نے ان کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ صدور ان کا مارنے اور توڑنے اور قتل کرنے کے بعد واجب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ (تہذیب العقائد)

یعنی خالق تمام چیزوں اور کاموں کا اللہ تعالیٰ ہے اور تمام ممکنات اسی کی طرف بلا واسطہ منسوب اور مستند ہیں، معتزلہ چونکہ بعض افعال کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر

فعل فاعل سے بلا واسطہ کسی دوسرے فعل سے صادر ہو تو یہ بطریق مباشرت (اسباب) ہوا۔ اور اگر اس کے صدور میں کسی دوسرے کے فعل کا واسطہ آجائے تو یہ بطریق تولید ہے۔ تولید کا معنی (جیسے پہلے گزر چکا ہے) فعل اپنے فاعل کے لئے کسی دوسرے فعل کو واجب کر دے جیسا کہ ہاتھ کی حرکت کتنی کی حرکت کو واجب کرتی ہے پس اس تفصیل کے زیر اثر وہ درد جو ضرب سے پیدا ہوا اور ٹوٹنا جو توڑنے سے پیدا ہوا اللہ کی مخلوق نہ ہوئے۔ مگر ہمارے نزدیک یہ سب افعال خواہ مباشرت یا تولید سے ہوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لہذا اس مسئلہ کو لانے سے غرض مصنف کی تردید معتزلہ ہے۔

قرآن مجید میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ ذَرْوهُ ۚ﴾ [الزمر ۳۹: ۶۲]

اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

سوال: اثر فعل کا خالق کون ہے یعنی جب کسی نے تلوار ماری یا لکڑی تو اس مارنے کا تو کاسب بندہ ٹھہرا مگر بعد میں جو اس تلوار سے سر جدا ہو گیا یا لکڑی سے درد پیدا ہوا تو اس کا خالق خدا ہے یا بندہ؟

جواب: اس درد اور موت کا خالق بھی وہی مالک الملک ہے اسی کے ارادہ اور خلق سے ایسا ہوا اگر وہ چاہتا تو نہ اس کا سر جدا ہوتا اور نہ درد پیدا ہوتا۔ بندہ کا اس میں اتنا بھی دخل نہیں جتنا مارنے کے اندر تھا مارنے کے وقت تو یہ کاسب بھی تھا اس کے اندر نہ کاسب ہے نہ خالق کیونکہ بعد مارنے کے اس کو طاقت نہیں کہ درد کو روک دے یا موت کو۔ (۱)

خیال رہے کہ افعال تولید میں بندے کا مؤاخذہ (پکڑ) اس لئے ہوتا ہے کہ وہ فعل جس سے یہ پیدا ہوتا ہے اس کے اختیار میں تھا تو اختیار کو خلاف شرع استعمال کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔

وَالْمَقْتُولُ مَيِّتٌ بِأَجَلِهِ

اور مقتول مرتا ہے اپنے وقت پر (۱)۔

موت کا وقت مقرر ہے:

شرح: اجل سے وہ وقت مراد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی موت کے لئے مقرر کیا گیا ہے اگر یہ قتل واقع نہ ہوتا تب بھی اس کی موت جائز تھی یہی حال اس شخص کا ہے جسے سانپ وغیرہ زہریلا جانور کاٹ کھائے یا کوئی اور چیز ایذا دے اور وہ مر جائے بعض معتزلہ اس مسئلہ میں مخالف ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قاتل نے مقتول پر اجل کو قطع کر دیا ہے اگر قتل واقع نہ ہوتا تو یہ مدت معینہ تک زندہ رہتا۔ مگر یہ استدلال غلط ہے اس لئے کہ موت کا وقت مقرر ہے اس میں تغیر و تبدل تقدیم و تاخیر قاتل کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل ۱۶: ۶۱]

تو جب ان کا مقرر وقت آجائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے

﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ﴾ [منافقون ۶۳: ۱۱]

اور اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی مقرر کی ہوئی مدت آجائے۔

(یہاں سے معلوم ہوا کہ موت کا وقت مقرر ہے) اور قاتل پر قصاص عائد ہونا اور اس کو عذاب الہی پہنچنا یہ امر شرعی ہے۔ شرع نے رفع تنازع اور انسداد فساد اور انتظام کے لئے یہ سزائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ بندہ اگرچہ فعل قتل کا خالق نہیں مگر کاسب تو ضرور ہے جب وہ اپنے نام شروع فعل کے کسب کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ موافق عادت کے اس کے فعل کے بعد مقتول کی موت پیدا کر دیتا ہے۔ (مولوی محمد نجم الغنی، مذاہب الاسلام ۹۹)

وَالْمَوْتُ قَائِمٌ بِأَلَمِيَّتِ مَخْلُوقِ اللَّهِ تَعَالَى .

اور موت مردہ کے ساتھ قائم ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق (۱) ہے۔

شرح: کہ بندہ کو اس میں کوئی اختیار نہیں نہ پیدا کرنے میں اور نہ کب کرنے میں کیونکہ موت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.....﴾ (۱)

جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں کون بہترین ہے عمل میں۔

معلوم ہوا کہ موت و حیات دونوں وجودی چیزیں اور مخلوق ہیں اور دونوں یقینی ہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذٰئِقَةُ الْمَوْتِ.....﴾ (۲)

ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔

﴿.....وَمَا تَذَرِيْ نَفْسٌ بَايَ اَرْضٍ تَمُوْتُ.....﴾ (۳)

اور کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا۔

﴿قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ.....﴾ (۴)

(اے محبوب) آپ فرمادیں بیشک جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں پیش

آئی ہے۔

(۱) [الملك ۶۷: ۲]

(۲) [آل عمران ۱۸۵: ۳]

(۳) [لقمان ۳۲: ۳۴]

(۴) [الجمعه ۶۲: ۸]

﴿قُلُوْا لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿۱﴾ وَ اَنْتُمْ حَيِّنِيْدٌ تَنْظُرُوْنَ ﴿۲﴾﴾ [الواقعه ۵۶: ۸۴]

تو کیوں نہیں (موت کو نال دیتے) جب روح حلق تک آپہنچتی ہے۔ اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو۔

﴿كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِي ﴿۱﴾ وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ ﴿۲﴾ وَ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِي ﴿۳﴾ وَالْتَفَتِ

السَّاقِي بِالسَّاقِي ﴿۴﴾ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِي ﴿۵﴾﴾ [القيامہ ۷۵: ۲۶ تا ۳۰]

یقیناً جب (حلقوم کے قریب) ہنسی کی ہڈیوں تک جان پہنچ جائے گی۔ اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟۔ اور وہ سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ آپ کے رب کی طرف اس دن چلنا ہے۔

موت کی سختی: چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿۱﴾﴾ [ق ۵۰: ۱۹]

اور آن پہنچی موت کی بے ہوشی سچائی کے ساتھ یہ ہے جس سے تو کنارہ کشی کرتا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ

ﷺ کے سامنے (مرض وصال کے وقت) پیالہ یا کوئڈار کھا ہوا تھا جس میں پانی تھا (اس میں

راوی کو شک ہے) چنانچہ آپ ﷺ پانی میں اپنے ہاتھوں کو داخل کرتے اور پھر انہیں چہرہ انور

پر ملتے اور فرماتے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ

کے بے شک موت میں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ پھر دست مبارک کھڑا کر کے فرماتے فِی الرَّفِیقِ

الْاَعْلٰی (مجھ کو رفیق اعلیٰ میں شامل فرما) یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور دست

مبارک جھک گیا۔ (۱)

(۱) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب سكرات الموت: ۶۵۱۰

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ. (۱)

اے اللہ موت کی سختی اور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما، یا ”موت کی سختی کی جگہ

شدت“ فرمایا۔

حضرت عبادہ بن صامت ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. (۲)

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو عزیز رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنے کو عزیز رکھتا ہے اور

جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو برا جانتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے برا جانتا ہے۔

یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا رسول اللہ ﷺ کی کسی دوسری زوجہ

مطہرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو موت کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ مطلب

نہیں مطلب یہ ہے کہ جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

(۱) جامع الترمذی، کتاب الجنائز، باب ما جاء في التشديد عند الموت ۹۷۸

سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ۱۶۲۳

المشکوۃ، کتاب الجنائز، باب عیادة المريض، الفصل الثاني: ۱۳۶

مسند ابو یعلیٰ، ۹/۸۰ رقم ۱۵۴..... ۴۵۱۰

(۲) صحیح البخاری، کتاب الرفاق، باب من احب لقاء الله: ۶۵۰۸-۶۵۰۷

صحیح المسلم، باب من احب لقاء الله، حدیث ۱۴ تا ۱۸

جامع الترمذی، ابواب الزهد، باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه: ۲۳۰۹

شرح السنة للبقوی، باب من احب لقاء الله ۱۹۹:۳ حدیث: ۱۴۴۳

کنز العمال، ۲۹۵:۱۵ حدیث ۴۲۷۹۲

رضامندی اور بزرگی کی بشارت دی جاتی ہے لہذا اس کو اس سے جو اس کے آگے ہے (خدا کا

دیدار) اور کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور خدا

تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو خدا کے

عذاب اور عقوبت کی خبر دی جاتی ہے پس جو کچھ اس کے آگے ہے یعنی عذاب تو اس سے زیادہ

اس کو کوئی چیز بری معلوم نہیں ہوتی۔ اور وہ خدا سے ملنے کو برا سمجھتا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے

ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔

تو جب بندہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی ملاقات و دیدار چاہتا ہے تو اس کے لئے موت کی

تکلیفوں کی وجہ سے جو کراہت و ناپسندیدگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے اور اس کا

مرنا دیدار الہی کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور موت کے وقت فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ اَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿فَاذْخُلِي﴾

فِي عِبَادِي ﴿وَادْخُلِي جَنَّاتٍ﴾ [الفجر ۸۹: ۳۰-۲۹-۲۸-۲۷]

اے نفس مطمئنہ۔ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ

سے راضی۔ پھر میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو۔ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

موت ہی دائمی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جس کو بوجہ زیادہ تکلیفوں کے ہر شخص

پسند نہیں کرتا۔ مگر موت کا آنا ضروری ہے اس لئے اس کو بار بار یاد رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

یا الہ العالین! بندہ ضعیف اشیم پر نزع، قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرما۔ اپنے دیدار

و ملاقات کا شوق پیدا فرما کر ہر آنے والی منزل آسان فرما۔

وَالْأَجَلَ وَاحِدٌ

اور موت کا وقت ایک (۱) ہے۔

شرح: (۱) کہ موتیں متعدد نہیں ہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ مقتول کے لئے اَجَلین (دو موتیں) ہیں ایک تو قتل دوسری موت۔ اگر یہ قتل نہ ہوتا تو دوسری موت تک زندہ رہتا اور بعض فلاسفہ کا قول ہے کہ ہر جاندار کی دو موتیں ہیں ایک تو طبعی ہیں جو رطوبت کے تحلیل اور اس کی حرارت غریزہ کے بجھ جانے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے اور دوسری اختزائی ہے کہ آفات اور امراض کی وجہ سے لاحق ہوا کرتی ہے مگر مصنف رحمہ اللہ نے ان دونوں مذہبوں پر وَالْأَجَلَ وَاحِدٌ سے رد فرمایا ہے کہ موت ایک ہی ہے

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ [الدخان ۴: ۵۶]

جنت میں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے (اس) پہلی موت کے سوا۔

اور موت دینے پر فرشتہ مقرر ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ (العقيدة الطحاوية ۱۵) میں فرماتے ہیں:

وَنُؤْمِنُ بِمَلِكِ الْمَوْتِ، الْمَوْتُ كُلُّ بَقْبُضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ.

اور ہم ایمان لاتے ہیں موت کے فرشتے پر جو عالمین کی ارواح قبض کرنے پر مقرر ہے

حق تعالیٰ [السجدة ۳۲: ۱۱] میں فرماتا ہے:

﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

فرمادے کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

﴿.....حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾

یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آجائے تو اسے قبض کرتے ہیں ہمارے بھیجے

ہوئے فرشتے اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ [الانعام ۶: ۶۱]

وَالْحَرَامُ رِزْقٌ وَكُلٌّ يَسْتَوْفِي رِزْقَ نَفْسِهِ حَلَالًا كَانَ أَوْ حَرَامًا وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ لَا يَأْكُلَ رِزْقَهُ أَوْ يَأْكُلَ غَيْرَهُ رِزْقَهُ.

اور حرام بھی رزق (۱) ہے اور ہر ایک (جاندار) اپنی روزی کو پورا کرتا ہے حلال ہو یا حرام اور نہیں تصور کیا جاتا کہ انسان اپنا رزق نہیں کھاتا (۲) یا غیر (دوسرا) اس کی روزی کھا لیتا ہے۔

رزق حرام

شرح: علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک رزق اسے کہتے ہیں جس سے جاندار منتفع ہو (فائدہ حاصل کرے) وہ مباح ہو یا حرام۔ معتزلہ کا یہ مذہب ہے کہ حرام رزق نہیں ہوتا اس لئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق حرام بھی ہوتا ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.....﴾ [ہود ۱۱: ۶۱]

اور زمین پر کوئی چلنے والا (جاندار) نہیں مگر اللہ (کے ذمہ کرم) پر اس کا رزق ہے۔

اللہ تعالیٰ حلال روزی کی قید لگا کر حرام کو پاکیزہ چیزوں سے خارج کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.....﴾ [البقرہ ۲: ۱۷۲]

اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیں۔

لہذا اگر حرام رزق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو طہیبات کی قید لگانے کی ضرورت نہ پڑتی یعنی

وہ حلال کی قید نہ لگاتا۔

کتاب العقیدہ میں ہے:

الْحَرَامُ رِزْقٌ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْغَدَاءِ أَوْ لِمَلِكٍ لَأَنْ بَعْضَهُمْ يَأْكُلُونَ
جَمِيعَ غُمْرِهِمُ الْحَرَامَ وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَأْكُلْ
رِزْقَهُ. (العقیدہ قلمی، ۱۰)

۲ یعنی ہر جاندار اپنی روزی پوری کرتا ہے حلال ہو یا حرام کوئی شخص غیر آدمی کی روزی جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے لئے اپنے علم اور قسمت ازلی کے ذریعہ مقدر کر رکھی ہے نہیں کھا سکتا کیونکہ تقدیر الہی کے خلاف ہونا ممنوع ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿.....لَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....﴾ [الزحرف ۴۳: ۳۲]

ہم نے ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم فرمادی۔

جیسے کہا جاتا ہے:

لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا.

کہ اس وقت تک ہرگز نہیں مرے گا کوئی شخص جب تک کہ وہ اپنی روزی نہ پوری کر لے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

اور اللہ گمراہ کرتا (۱) ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔

ہدایت و ضلالت

شرح: ۱۔ سورۃ مدثر میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿.....كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.....﴾ [المدثر ۷: ۳۱]

اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ ضلالت و ہدایت کو پیدا فرماتا ہے اور ہدایت کے دو معنی ہیں۔

(۱) طریق حق کو بیان کرنا اور اس قول باری تعالیٰ میں یہی مراد ہے۔

﴿.....وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشوری ۴۲: ۵۲]

اور (اے حبیب) بے شک آپ ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.....﴾ [بنی اسرائیل ۱۷: ۹۰]

بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔

﴿.....هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرہ ۲: ۲]

پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔

(۲) دوسرا معنی ہدایت کا اس کو پیدا کرنا ہے اور حق تک پہنچانا اور اس ارشاد خداوندی

میں یہی مراد ہے۔

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ.....﴾ [الفصص ۲۸: ۵۶]

بے شک آپ (اے) ہدایت یافتہ نہیں کرتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو

اور جس طرح ہدایت کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اسی طرح توفیق و ہدایت

دینا بھی اسی کا کام ہے نبی کریم ﷺ اور قرآن مجید کی طرف ہدایت دینے کی نسبت مجازی ہے کیونکہ یہ ہدایت کا سبب ہیں۔ ہدایت کا پیدا کرنا اور توفیق ہدایت دینا اللہ ہی کا کام ہے۔

ضلالت کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور جو توفیق ہدایت سے محروم رہا گمراہ ہو گیا شیطان، کفار اور بتوں کی طرف ضلالت اور اضلال کی نسبت بھی مجازاً کی جاتی ہے کیونکہ یہ گمراہی اور گمراہ کرنے کا سبب ہیں۔

سوال: جب سب کچھ اسی کی طرف سے ہے تو پھر ہدایت کی نسبت انبیاء، اولیاء اور علماء کی طرف اور ضلالت و گمراہی کی نسبت نفس اور شیطان کی طرف کیسے ہے؟

جواب: یہ نسبت مجازاً ہے عرف میں جو چیز جس کا سبب ہوتی ہے اس کی طرف اس کام کو مجازاً نسبت کرتے ہیں مثلاً دوا نے شفا دی، پانی نے سیر کر دیا، آگ نے جلا دیا وغیرہ حالانکہ شفاء کا خالق وہی ہے جو دوا کا خالق ہے اگر وہ چاہتا تو دوا کے بعد شفاء نہ دیتا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے مگر مجازاً شفاء کو دوا کی طرف، جلانے کو آگ کی طرف، سیرابی کو پانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ پس مشرک اور موحد میں فرق یہی ہے کہ موحد دوا کو شفا کا سبب، آگ کو جلانے کا سبب اور پانی کو سیر کرنے کا سبب جانتا ہے۔ اور مشرک خود ان چیزوں کو۔

بدین تفاوت راہ از کجاست تا کجا۔ (توضیح العقائد)

قرآن مجید میں مجازی نسبتوں کا ذکر موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ.....﴾ [البقرہ ۲: ۶۱]

وہ (من و سلوکی کی بجائے) ہمارے لئے زمین سے اُگنے والی چیزیں پیدا کرے۔

﴿كَمْثَلِ حَبَّةِ أَتَبْتُ سَبْعَ سَنَابِلٍ﴾ [البقرہ ۲: ۲۶۱]

(راہ خدا میں خرچ کر نیوالوں کی مثال) اس دانے کی سی ہے جس نے سات بالیں اگائیں

وَمَا هُوَ أَصْلَحُ لِلْعَبْدِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
اور جو چیز بندے کے لئے زیادہ لائق اور زیادہ اچھی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر دینا واجب نہیں ہے۔

خدا پر رعایت اصلح للعباد واجب نہیں

شرح: اس میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کا رد فرماتے ہیں:

الْأَصْلَحُ هُوَ الْأَحْسَنُ لِلْعَبْدِ وَهُوَ كَامٍ جَوْزِيَادِهِ أَجْهًا وَبِئْسَ بَدْعُ

لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَيْ لَيْسَ مُلْزَمًا بِفِعْلِهِ وَلَا مَذْمُومًا عَلَى تَرْكِه.

کہ نہیں ہے ضروری یعنی اس پر اس کا کرنا لازم نہیں ہے اور نہ اس کے ترک کرنے

اور چھوڑ دینے پر مذمت کی جاتی ہے۔

اہل حق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ہرگز واجب نہیں ہے کیونکہ وجوب احکام میں سے ایک حکم ہے اور حکم کا ثبوت بغیر شرع کے نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ پر کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ اس پر کوئی حاکم نہیں لہذا اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ بندوں کو جو بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ سب اس کا احسان ہے اور اگر وہ روک لے تو اس کا عدل و حکمت ہے لہذا جس طرح بندوں وغیرہ پر عبادت فرض و واجب ہے اس طرح اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے:

﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ.....﴾ (۱)

بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت فرمائی۔

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ.....﴾ (۲)

بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب اس نے ان میں عظمت والا رسول بھیجا ان ہی میں سے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے وعدہ اور ایفاء عہد فرمایا ہے:

چنانچہ ارشاد گرامی ہے:

﴿..... كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط.....﴾ (۱)

اس نے (محض اپنے کرم سے) اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے۔

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ (۲)

اور اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

وَمَا إِنْ فَعَلَ أَصْلَحَ ذَا أَفْتِرَاضٍ

عَلَى الْهَادِي الْمُقَدَّسِ ذِي التَّعَالَى (۳)

اور امرِ اصلح کا کرنا (خداوند) ہادی پاک ذات بلند شان پر فرض نہیں۔

اس شعر میں اس عقیدہ کا بیان ہے کہ خداوند جل جلالہ کے ذمے کوئی فرض نہیں کہ کوئی

اس سے مطالبہ کر سکے۔ اور اس میں معتزلہ پر رد ہے وہ کہتے ہیں امرِ اصلح کی رعایت خداوند

سبحانہ و تعالیٰ پر واجب ہے یعنی خداوند سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے چارہ نہیں کہ جو امرِ اصلح ہو اس کی

رعایت کرے اور ان کا قول مردود ہے اگر یہ امر خدا تعالیٰ پر واجب ہوتا تو دنیا میں کوئی کافر و

گمراہ نہ ہوتا۔ (۴)

(۲) تکمیل الایمان مترجم ۲۶

(۱) الانعام: ۱۲۶

(۴) عقیدہ اہل المعالی ۶ حاشیہ ۳:

(۳) قصیدہ بدء الامالی: ۶

وَعَذَابُ الْقَبْرِ لِلْكَافِرِينَ وَ لِبَعْضِ عَصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ تَنْعِيمُ أَهْلِ

الطَّاعَةِ فِي الْقَبْرِ بِمَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُرِيدُهُ وَ سُؤَالُ مُنْكَرٍ

وَ نَكِيرٍ ثَابِتٌ بِالْأَدْلَالِ السَّمْعِيَّةِ .

اور کافروں اور بعض گناہ گار ایمانداروں کو قبر میں عذاب ہونا (۱) اور اہل طاعت کو

وہ نعمتیں دیا جانا جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا اور منکر و نکیر کا

سوال کرنا دلائل سمعیہ سے ثابت ہے۔

عذاب قبر

شرح: (۱) ”عذاب القبر“ مبتدا ہے اور ”ثابت“ خبر اور عذاب القبر میں اضافت بمعنی

”فسی“ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں عذاب اہل بقر ہے مضاعف کے حذف

ہونے کی صورت میں اور مراد اس سے وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے

سے پہلے ہوتا ہے خواہ میت دفن کی گئی ہو یا نہ۔ قبر کی طرف عذاب کی نسبت اس لئے ہے کہ

اکثر مردوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ (۱)

لِلْكَافِرِينَ، صحیح یہ ہے کہ کافروں کا عذاب قیامت تک ختم نہیں ہوتا جیسا کہ اس پر

حدیثیں ناطق ہیں۔ علامہ نسفی نے بحر الکلام میں لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی برکت سے

کافروں کا عذاب جمعہ کے دن، اس کی رات کو اور تمام ماہ رمضان میں اٹھایا جاتا ہے۔ (۱)

وَلِبَعْضِ عَصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی بعض گناہ گار ایمانداروں کو عذاب قبر ہوگا۔

یہاں ایمانداروں کے لئے بعض کہہ کر تخصیص کر دی کہ سب ایمانداروں کو عذاب

قبر نہیں ہوگا بلکہ بعض گنہگاروں کو ہوگا۔ جیسا کہ حدیث رسول ﷺ میں ہے کہ مؤذن، شہید جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کوفت ہونے والا عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔

صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

قَالَ النَّسْفِيُّ فِي بَحْرِ الْكَلَامِ الْمُؤْمِنُ الْعَاصِي يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ لِكَيْ يُنْقَطَعَ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلِهَا ثُمَّ لَا يُعَوَّدُ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ انْتَهَى وَقَالَ الْأَسْوِطِيُّ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ قُلْتُ: الْأَسْوِطِيُّ اعْرِفَ مِنَ النَّسْفِيِّ بِالْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ. (۱)

نسفی نے بحر الکلام میں فرمایا: گنہگار مومن کو اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا لیکن اس سے جمعہ کے دن اور اس کی رات منقطع کر دیا جائے گا پھر قیامت کے دن تک عذاب اس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور امام سیوطی نے فرمایا کہ یہ بات دلیل کی محتاج ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیوطی (رحمہ اللہ تعالیٰ) احادیث اور آثار نسفی سے زیادہ پیچانتے ہیں۔

وَتَسْعِيهِمْ أَهْلُ الطَّاعَةِ فِي الْقَبْرِ: اور آرام و آسائش قبر میں فرمانبرداری کرنے والوں کے لئے اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے عذاب و آسائش سے اور جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے جو کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک واسطہ ہے کہ ایماندار وہاں آرام میں ہوتے ہیں اور نافرمان کافر لوگ عذاب میں۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ. (۲)

(۱) النبراس: ۳۱۵، ۳۱۴

(۲) الجامع الترمذی، ابواب صفة القيامة، باب ۱۴: ۲۵۷۸

کنز العمال ۲۹۵: ۱۵، حدیث: ۴۲۷۹۰

قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

معلوم ہوا کہ قبر آرام اور آسائش کی جگہ بھی ہے اور مصائب و عذاب کا مقام بھی ہے

ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ قبر روزانہ پکارتی ہے اور یوں کہتی ہے:

أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التَّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ. (۱)

میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور کیڑوں کوڑوں کا گھر ہوں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فَا رَأَيْتُ مَنْظَرَ قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْطَعُ مِنْهُ. (۲)

کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔

کیونکہ یہ قبر انتہائی غربت و تنہائی اور تاریکی کی جگہ ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سوا کوئی سہارا اور وسیلہ نہیں ہے۔

(۱) الجامع الترمذی، ابواب صفة القيامة، باب ۱۴: ۲۵۷۸

کنز العمال، ۲۹۵: ۱۵، حدیث: ۴۲۷۹۰

(۲) الجامع الترمذی، ابواب الزهد، باب ۳: ۲۴۱۰

سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب ۳۲ ذکر القبر والیبلى: ۴۲۶۷

المستدرک للحاکم، کتاب الحائز، ۵۲۶: ۱، حدیث: ۱۳۷۳

السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الحائز، باب ما یقال بعد الدفن: ۹۳: ۴، حدیث: ۷۰۶۴

شرح السنة للبیہقی، ۴۱۸: ۵

المشکوٰۃ المعصیٰ، باب اثبات القبر الفصل الثانی ۲۶

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ -

عالم قبر (برزخ) قیامت کی پہلی منزل ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المومنون ۲۳: ۱۰۰]

اور ان کے آگے ایک حجاب ہے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔

برزخ، وقت موت سے وقت بعثت تک کی مدت کو کہتے ہیں۔ (خرائن العرقان ۱۵۹)

قرآن مجید میں مقابر، قبور احداث، مرقد اور قبر سے مراد عالم برزخ ہی ہے اور یہی

عالم برزخ قیامت کی پہلی منزل ہے۔ اور اس کا ثبوت قرآن کی متعدد آیات سے ملتا ہے یعنی

قبروں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مُّوتَرَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [التوبہ ۹: ۱۰۱]

عنقریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے

جائیں گے۔

اس آیت میں عذاب کی تین صورتیں اور تین منزلیں بیان کی گئی ہیں۔

(۱) عالم دنیا کا عذاب

(۲) عالم برزخ کا عذاب

(۳) عالم آخرت کا بڑا عذاب

اور زیادہ مشہور بڑے تین عالم ہیں۔ دنیا، برزخ، عالم آخرت

دنیا اور آخرت کی درمیانی منزل کو مجازاً قبر اور حقیقتاً عالم برزخ کہتے ہیں اور مرنے

کے بعد قیامت سے پہلے یہی منزل آتی ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِلَهُكُمْ النَّكَارُ ۖ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ [النکائر ۱۰۲: ۲-۱]

تمہیں غافل کر دیا کثیر مال جمع کرنے کی حرص نے۔ یہاں تک کہ تم (مرکر) قبروں

میں پہنچ گئے۔

﴿..... قَدْ يَنْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَنْسَى الْكَافِرُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾

[المتحنہ ۶۰: ۱۴]

بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے۔ جیسے کفر کرنے والے قبروں والوں سے

مایوس ہو چکے ہیں۔

یعنی کفار وہ بارہ زندہ ہونے سے مایوس ہو گئے تھے کیونکہ وہ آخرت کے منکر تھے۔

﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج ۲۲: ۷]

اور یہ کہ اٹھائے گا ان سب کو جو قبروں میں ہیں۔

اس آیت میں ایک تو قبروں کا ذکر ہے اور دوسرا وہ بارہ زندہ کئے جانے کا۔

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [قالوا يؤنلنا

مَنْ مَّ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۖ.....﴾ [یس ۳۶: ۵۱، ۵۲]

اور صور پھونکا دیا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے

پلٹ لگیں گے۔ کہیں گے ہائے ہماری تباہی ہماری خواب گاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔

﴿وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ.....﴾ [التوبہ ۹: ۸۴]

اور نہ (کبھی) ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں۔

یعنی اے رسول معظم اس منافق کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں کیونکہ آپ کی رسالت کا منکر ہے ان آیات کریمہ سے قبروں (عالم برزخ) کا ثبوت روز روشن کی طرح ثابت ہے اور جو شخص قبروں کا انکار کرتا ہے وہ بے دین ہے۔

عذاب قبر کا ثبوت:

جس طرح عالم برزخ کا ثبوت قرآن کریم میں ہے اسی طرح عذاب قبر بھی قرآن

مجید سے ثابت ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۝ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝﴾ (۱)

اور فرعون والوں کو برے عذاب نے (ہر طرف سے) گھیر لیا۔ جہنم کی آگ کہ اس پر انہیں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی (حکم ہوگا) فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔

اس آیت میں عذاب قبر اور دوزخ کا ذکر ہے۔

﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ۝﴾ (۲)

اور ضرور ہم انہیں کچھ نزدیک کا عذاب (دنیا میں) پکھلائیں گے بڑے عذاب کے سوا اس آیت میں عذاب ادنیٰ سے مراد عذاب قبر ہے اور عذاب اکبر سے مراد عذاب

قیامت ہے۔

﴿مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ۝﴾ (۳)

(۱) [المؤمن ۴۰-۴۶] (۲) [ال سجده ۳۲-۳۱] (۳) [نوح ۷۱-۷۵]

(تو) وہ اپنے غظیم گناہوں کے سبب غرق کئے گئے پھر آگ میں ڈالے گئے۔

﴿يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (۱)

اللہ مضبوط رکھتا ہے ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور

آخرت میں (بھی) اور اللہ بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

یہ آیت عذاب قبر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اس آیت میں ”فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ سے مراد، دنیاوی زندگی ہے اور ”فِي الْآخِرَةِ“

سے مراد برزخ یعنی قبر کا عذاب مراد ہے۔ اسی طرح بکثرت احادیث مبارکہ میں عذاب قبر کا ذکر آیا ہے اور عذاب سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝﴾ (۲)

اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو یقیناً اس کی زندگی بڑی تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔

یہاں مَعِيشَةً ضَنْكًا سے مراد عذاب قبر ہے۔ (۳)

نبی ﷺ نے بحالت نمازیہ دعا کرنے کی تاکید فرمائی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (۴)

(۲) [طہ ۲۰-۲۴]

(۱) [ابراہیم ۱-۲۷]

(۲) آیات عذاب القبر، امام بیہقی: ۷۱

(۴) تخریج اگلے صفحہ پر

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسج و جال کے فتنہ سے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا دو قبروں سے گزر ہوا آپ ﷺ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب کسی ایسی (بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار ہے ان میں سے ایک شخص چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرے پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز شاخ طلب فرمائی اور اس کے دو ٹکڑے کئے اور ایک ٹکڑا ایک قبر پر ڈال دیا اور دوسرا دوسری قبر پر پھر فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ (۱)

(صفحہ گزشتہ کی تخریج)

سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء باب ۳ ما تعود منه رسول اللہ ﷺ: ۳۸۴

صحیح المسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب الاستعاذہ بہ فی الصلاة رقم ۱۳۴

سنن ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب ۱۸۲ ما یقول بعد التشہد ۹۸۰

سنن ابو داؤد، تفریع ابواب الوتر، باب ۳۶۳ باب فی الاستعاذہ حدیث: ۱۵۳۹

الجامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب ۷۷: ۳۷۲۳

سنن النسائی، کتاب السہو، باب ۶۳ باب التعود فی الصلوة: ۱۳۱۰

الموطا ۲۱۵:۱، کتاب القرآن، باب ۸ ما جاء فی الدعاء ۳۳

مسند احمد بن حنبل، ۳۱۸:۱، حدیث ۲۸۴۲-۲۳۴۶-۲۱۷۲

(۱) صحیح المسلم، کتاب الطہارت

سنن النسائی، کتاب الطہارة، التنزه عن البول، ۳۱

الشریعة للآجری، باب التصدیق والایمان بعذاب القبر: ۳۲۱

مسند احمد، ۴۷۵:۲-۴۴۰-۴۰۸

اس حیثیت سے معلوم ہوا کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا اور چغلی کھانا کبیرہ گناہ ہے نیز جس طرح نگاہ مصطفیٰ ﷺ سے دنیا میں رہتے ہوئے عالم (قبر) کے حالات مخفی نہیں تھے اسی طرح عالم برزخ میں جا کر دنیاوی حالات نگاہ پاک سے مخفی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ ﷺ زندہ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ﷺ نے فرمایا:

اَسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. (۱)

یشک عموماً عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے پس پیشاب سے بچو۔

قرضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مقروض کو عذاب قبر ہوتا ہے۔

ایک روایت میں ہے:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (۲)

مومن کی جان معلق رہتی ہے جب تک اس پر قرض ہو۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی تاکہ لوگ

(۱) سنن الدارقطنی، کتاب الطہارت، باب ۴۹ نجاسة البول والامر بالتنزه منه

۱۳۶:۱ حدیث ۴۶۰-۴۵۹-۴۵۸-۴۵۳

المستدرک للحاکم، ۲۹۳:۱، حدیث ۶۵۴-۶۵۳

المصنف ابن ابی شیبہ، ۴۴:۱

الشریعة للآجری، باب التصدیق والایمان بعذاب القبر: ۳۲۲

مسند احمد، ۴۳۷:۲، حدیث: ۵۱۳:۲/۸۳۵۲: حدیث ۵۱۵:۲/۹۰۵۶: ح ۹۰۸۲

(۲) سنن ابن ماجہ، کتاب الصدقات، باب تشدید فی الدین: ۲۴۱۳

سنن الدارمی، کتاب البیوع، باب ۵۲ ما جاء فی التشدید فی الدین، حدیث: ۲۵۹۱

بلا ضرورت قرض نہ لیں۔ (اثبات عذاب القبر ۱۲۸)

حیات کرنے سے عذاب قبر ہوتا ہے خواہ مال غنیمت میں کرے یا کسی اور طریقہ سے اسی طرح دیگر گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ نیک اعمال قبر میں روشنی اور کثادگی کا سبب ہیں مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، صلہ رحمی، اسلامی ملک کی حفاظت کرنا، راہ حق میں شہید ہونا، رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرنا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، جمعہ کی رات کو مرنے والا۔

حدیث میں ہے:

مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. (۱)

جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مر جائے وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔

یا اللہ راقم السطور ان دعاؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے جن کی تعلیم تیرے حبیب ﷺ نے ہمیں دی ہے تو اپنی رحمت سے عذاب قبر اور فتنہ برزخ سے محفوظ فرما۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الشُّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ. (۲)

(۱) اثبات عذاب قبر ۱۴۲

(۲) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب ۳۹ التَّعَوُّذُ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ: ۶۳۶۸

باقی تخریج اگلے صفحہ پر.....

اے اللہ میں جہنم کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے، قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے، مالدار کی فتنے کے شر سے محتاجی کے فتنے کے شر سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور تو میرے دل کو گناہوں سے ستھرا کر دے جیسے تو نے میلے کپڑے کو میل سے ستھرا کیا۔ اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ میں سستی، زیادہ بڑھاپے، گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنے صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسا کہ سورہ سکھایا کرتے تھے اور فرماتے کہ یہ دعا اس طرح پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

اے اللہ میں عذاب قبر، عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور زندگی و موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

صفحہ گزشتہ سے

صحیح المسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ، باب التَّعَوُّذُ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ ۴۹

سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب ۳ ما تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ۳۸۳۸

سنن ابو داود، کتاب الصلاة ۳۶۷ باب الدعوات باب فی الاستعاذہ: ۱۵۴۴-۱۵۴۰

الجامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب ۷۷: ۳۷۲۴

سنن النسائی، کتاب الطهارة، باب الوضوء بالثلج، ۶۰

مسند احمد بن حنبل، ۶: ۶۵: ۲۴۳۵۵

سنن الدارمی، کتاب الصلاة، باب السکینین ۳۷: ۱: ۲۰۰: حدیث: ۱۲۴۴

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . (۱)

اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کجی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں لوٹا یا جاؤں ٹکمی عمر تک اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔

سوال منکر و نکیر:

لفظ ”منکر“ ک کے زیر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے اور منکر اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہ پہچانے اور لفظ نکیر وزن فاعیل مفعول کے معنی میں ہے یعنی وہ جو نہیں پہچانا جاتا۔

چنانچہ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مُنْكَرٌ يَفْتَحُ الْكَافِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ اسْمٌ مَفْعُولٌ مِّنْ اَنْكَرَهُ اِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ وَ نَكِيرٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ اَيُّ مَنْ لَا يَعْرِفُ . (النبراس ۳۱۵)

منکر اور نکیر ان کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ مردہ ان کو بالکل نہیں پہچانتا۔

اور ان دونوں کو مبشر اور بشیر بھی کہا جاتا ہے جو قبر میں ہر مردہ سے سوال کرتے ہیں تو قبر میں تین باتیں ہوتی ہیں۔

(۱) قبر میں عذاب کا ہونا (۲) آرام و آسائش کا پایا جانا

(۳) منکر و نکیر کا سوال کرنا۔

(۱) صحیح البخاری ، کتاب الدعوات ، باب ۴۱ التعوذ من البخل : ۶۳۷۰

فقہ اکبر میں ہے:

وَ إِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى جَسَدِ الْعَبْدِ فِي قَبْرِهٖ حَقٌّ . (شرح فقہ اکبر ۱۷۱)

اور روح کا میت کے جسم کی طرف اس کی قبر میں لوٹنا حق ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے:

فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ . (المرقاة - ۲۵:۴)

کہ روح اس مردہ کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندہ مؤمن کو جب

قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب پھر کرواپس جانے لگتے ہیں۔

حَتَّى اَنْهٖ يَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ (۱)

یہاں تک وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے

ہیں یہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں: تو اس شخص (محمد ﷺ) کی بابت کیا کہتا تھا؟ تو اگر وہ کہتا ہے

کہ میں گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے اپنے دوزخی

مقام کو دیکھ اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا مقام عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے

کہ وہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے لیکن کافر یا منافق کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا جو

اور لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا مگر پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے عقل سے پوچھا اور نہ

نقل سے۔ پھر لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب اس کے کانوں کے درمیان ایسی لگائی

جاتی ہے کہ وہ ایک چیخ مارتا ہے جس کو جن و انسان کے علاوہ اس کے آس پاس کی چیزیں سنتی ہیں

(۱) صحیح البخاری ، کتاب الجنائز ، باب الميت يسمع خفق النعال ، ۱۳۳۸

صحیح المسلم ، کتاب النجاة ، باب عرض مقعد الميت من الجنة او النار عليه ، ح : ۷۰

المشکوۃ ، باب اثبات عذاب القبر ، الفصل الاول ۲۵-۲۴

دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ مردہ سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں تو میت (مؤمن) کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد ﷺ ہیں۔ (۱)

بعض علماء فرماتے ہیں کہ مردہ کو قبر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کا دیدار کرایا جاتا ہے لہذا مردہ کے لئے دیدار رسول ﷺ سے مشرف ہونا بڑی سعادت و نیک بخشی ہے اور بے دلوں کے لئے دیدار محبوب کی بشارت ہے۔

شب عاشقان بیدل چہ قدر دراز شد تو کیا کہ اول شب در صبح باز باشد
اس میں اختلاف ہے کہ حضور ﷺ کا دیدار میت کو کیسے کرایا جاتا ہے اور یہ جو ہذا الرجل سے اشارہ کیا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟

صاحب نیر اس علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:
الْإِشَارَةُ أَمَّا لِحُضُورِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَذْهَانِ أَوْ لِأَنَّهُ يَنْكَشِفُ صُورَتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْأَوَّلُ مُخْتَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ الْحَجَرِ الْعَسْكَلَانِيِّ. (۲)

اشارہ یا تو نبی ﷺ کا ذہنوں میں حاضر ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا اس لئے کہ حضور ﷺ کی صورت بے مثل کو میت پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے پہلی بات کو پسند کیا ہے۔

حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے:
قِيلَ يُكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ بُشْرَى عَظِيمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَحَّ ذَلِكَ. (۳)

کہا جاتا ہے کہ میت کے آگے سے حجاب دور کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نبی ﷺ کو دیکھ لیتا ہے اور یہ تو مؤمن کے لئے خوشخبری ہے اگر صحیح ہو۔

راقم السطور عرض کرتا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو جو شخص جہاں کہیں ہو وہ اس کو اپنے سر پر دیکھتا ہے تو اسی طرح آفتاب رسالت ﷺ اپنی قبر شریف میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو ہر مردہ پردہ دور ہونے کی بنا پر سرکار کو اپنی جگہ سے دیکھ لیتا ہے اور یہ ممکن ہے لہذا خوش ہونا چاہیے۔

اے اللہ ہمیں اپنے رسول کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف فرما۔ آمین۔

خیال رہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے لہذا پانی میں غرق ہو یا حیوانات کے پیٹ میں کھایا ہوا ہو یا جو ہوا میں سولی دیا گیا ہو اس کو بھی عذاب دیا جاتا ہے اگرچہ ہم اس پر مطلع نہ ہو سکیں کیونکہ ہم عالم برزخ کے حالات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔

جو میت صندوق وغیرہ میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جائی جاتی ہے اس سے سوال دفن کرنے کے بعد ہوں گے یا پہلے؟ اس بارہ میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔

حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

بِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا نُقِلَ لَا يُسْئَلُ حَتَّى يُدْفَنَ. (حاشیہ قواعد العقائد ۶۴)

کہ جو میت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جائے تو سوال نہیں کئے جائیں گے

یہاں تک کہ وہ دفن کیا جائے۔

تکمیل الایمان اور توضیح العقائد وغیرہ میں ہے کہ جہاں میت کو دفن کر کے آدمیوں کی غیبت ہوگی وہاں سوال منکر و نکیر ہوگا اس سے پہلے نہ ہوگا۔

صاحب خلاصہ اور بزازی نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کر دی ہے کہ سوال، دفن کے

بعد نہیں غیبت کے بعد ہوں گے۔ (انتہی)

حاشیہ شرح عقائد میں ہے۔

وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَجَعَلُوهُ فِي التَّابُوتِ لِيَحْمِلُوهُ إِلَى بَلَدٍ
آخَرَ مَتَى يُسْأَلُ فِي الْقَبْرِ أَمْ فِي التَّابُوتِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَلْخِيُّ يُسْأَلُ فِي
التَّابُوتِ لِأَنَّهُ كَالْقَبْرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ لَا يُسْأَلُ مَا لَمْ يُدْفَنَ لِأَنَّ الْأَنْفَارَ
وَرَدَتْ فِي سُؤَالِ الْمُنْكَرِ وَالنَّكِيرِ فِي الْقَبْرِ. (حاشیہ شرح العقائد النسفية ۹۹)

اور اگر کوئی شخص گاؤں میں مر جائے اور لوگ اسے کسی اور شہر میں لے جانے کے
لئے تابوت میں رکھیں تو اس سے قبر میں یا تابوت میں کب سوال ہوگا؟ فقیہ ابو جعفر بلخی نے
فرمایا اس سے تابوت میں سوال ہوگا کیونکہ وہ قبر کی طرح ہے اور ابو بکر اعمش نے فرمایا کہ اس
سے اس وقت تک سوال نہ ہوگا جب تک اسے دفن نہ کیا جائے کیونکہ آثار، قبر میں منکر اور نکیر
کے سوال میں وارد ہوئے ہیں۔

جسم سے روح کا تعلق:

مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی اور جسم سے باقی رہتا ہے اگرچہ روح
بدن سے جدا ہوگئی مگر بدن پر جو کچھ گزرے گی روح ضرور اس پر آگاہ اور متاثر ہوگی جس طرح
حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد روح بدن سے نکل جانے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے
چنانچہ علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنَّ النَّفْسَ الزَّكِيَّةَ الْقُدْسِيَّةَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَانِيَةِ الْبَدَنِيَّةِ عَرَجَتْ
وَاتَّصَلَتْ بِالسَّمَاءِ الْأَعْلَى وَلَمْ يَبْقَ لَهَا حِجَابٌ فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ
بِنَفْسِهَا أَوْ بِإِخْبَارِ الْمَلَكِ لَهَا. (المراقبة ۲: ۳۴۲)

بے شک پاک جانیں جب علائق بدن سے جدا ہوتی ہیں تو چڑھ جاتی ہیں اور عالم
بالا سے مل جاتی ہیں اور ان کے لئے کوئی پردہ نہیں رہتا تو دیکھتی ہیں بذات خود حاضری طرح یا
فرشتے کے خبر دینے سے کہ ان کو خبر دی ہے۔

یعنی روح کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بدن کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور
اس کے قرب و بعد کا مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ روح زائر کو کہتی ہے۔

مرا زندہ چند ارچون خوشن

من آیم بجان گرتو آئی بن

علامہ ابن قیم (متوفی ۷۵۰ھ) کتاب الروح میں جسم سے روح کے تعلقات کے
بارے میں لکھتے ہیں کہ روح کے جسم سے پانچ قسم کے تعلقات ہیں اور ہر تعلقات کا جدا گانہ
حکم ہے۔

(۱) رحم میں بھی روح کا جسم سے تعلق ہو جاتا ہے۔

(۲) دوسرا تعلق دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔

(۳) تیسرا تعلق نیند کی حالت میں ہوتا ہے کہ جسم سے ایک صورت سے تعلق بھی ہے
اور ایک صورت سے مفارقت بھی۔

(۴) چوتھا تعلق برزخ میں ہوتا ہے کیونکہ اگرچہ مرنے کے بعد روح جسم سے علیحدہ
ہو کر آزاد ہو جاتی ہے مگر ایسی علیحدگی نہیں ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی تعلق باقی نہ رہے۔

(۵) پانچواں تعلق زندگی بعد الموت ہوگا وہ سب سے گہرا اور مکمل تعلق ہوگا۔ (۱)

وَالْبَعْثُ حَقٌّ. وَالْوَزْنُ حَقٌّ وَالْكِتَابُ حَقٌّ. وَالسُّؤَالُ حَقٌّ. وَالْحَوْضُ حَقٌّ. وَالصِّرَاطُ حَقٌّ.

اور مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے اور نامہ اعمال کا وزن حق ہے اور نامہ اعمال کا ہاتھوں میں دیا جانا حق ہے اور سوال حق ہے اور حوض کوثر حق ہے اور پل صراط سے گزرنا حق (۱) ہے۔

احوال محشر

شرح: حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ احوال برزخ (قبر) کے بیان کرنے کے بعد احوال محشر اور منازل محشر کا ذکر فرماتے ہیں۔

چنانچہ علامہ سعد الدین تفتازانی عالم قبر اور عالم حشر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَحْوَالُ الْقَبْرِ مِمَّا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِبَيَانِ حَقِيقَةِ الْحَشْرِ وَتَفَاصِيلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ وَدَلِيلِ الْكُلِّ أَنَّهَا أُمُورٌ مُمَكِّنَةٌ أَخْبَرَ بِهَا الصَّادِقُ وَنَطَقَ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَتَكُونُ ثَابِتَةً وَصَرَّحَ بِحَقِيقَةِ كُلِّ مِنْهَا تَحْقِيقًا وَتَاكِيدًا وَاعْتِنَاءً بِشَأْنِهِ. (شرح العقائد النسفية ۱۰۱، ۱۰۲)

اور جاننا چاہیے کہ جب قبر کے احوال امور دنیا اور آخرت کے متوسط (درمیان) تھے اسی لئے ان کو احوال برزخ کہا جاتا ہے تو مصنف نے ان کا ذکر حشر سے الگ وجدا کیا ہے پھر اس کے بعد حشر کے برحق ہونے اور ان باتوں کی تفصیل کا بیان شروع کیا ہے جن کا تعلق آخرت کے کاموں سے ہے اور ہر ایک کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام امور ممکن ہیں کہ ان سب کی خبر صادق ﷺ نے دی ہے اور کتاب و سنت ان کے ساتھ ہیں (احوال کا ذکر قرآن و حدیث میں آگیا ہے) تو وہ سب امور ثابت ہیں اور مصنف نے ان میں سے ہر ایک کے حق

ہونے کی تحقیق اور تائیدی طور پر تصریح اور ان کے لائق توجہ ہونے کی صراحت کی ہے۔

تو فرمایا: والبعث حق اور مرنے کے بعد جی اٹھنا حق (ثابت) ہے کہ قیامت کے دن سب مردوں کو قبروں سے ان کے تمام اجزاء اصلہ کے ساتھ مع ارواح اٹھایا جائے گا اور اپنے اجساد و اجسام کے زندہ ہونا ہی حشر جسمانی ہے انسان دنیا میں جس روح و بدن کے ساتھ تھا اسی روح بدن کے ساتھ میدان حشر میں آئے گا کسی اور بدن میں نہیں ہوگا۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حشر جسمانی کے منکر کو کا فر قرار دیا ہے۔ (۱)

علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَهُوَ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْتَى مِنَ الْقُبُورِ بِأَنْ يَجْمَعَ أَجْزَاءَهُمْ الْأَصْلِيَّةَ وَيُعِيدَ الْأَرْوَاحَ إِلَيْهَا. (۲)

اور بعث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے باہر طور ان کے اجزاء اصلہ کے ساتھ جمع فرمائے گا اور روحوں کو جسموں کے طرف لوٹا دے گا اور یہ حق ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (۳)

پھر قیامت کے دن تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے۔

اب تمام امور آخرت اور احوال محشر کو باہتمام الگ الگ اختصاراً بیان کیا جاتا ہے تاکہ امور آخرت کی تصویر سامنے آجائے۔

چنانچہ فرمان خداوندی ہے:

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (۴)

اور اس لئے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان سب کو جو قبروں میں ہیں۔

﴿..... إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۖ﴾ [الكهف: ۲۸-۲۹]
کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔

پہلی بار صور میں پھونکا جائے گا:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیے خوشی کروں حالانکہ صور والا فرشتہ ہاتھ میں صور لئے ہوئے اپنے کان حکم خداوندی کی طرف لگائے ہوئے ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (۱)

ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ط.....﴾ [الزمر: ۳۹-۶۸]

اور صور پھونکا جائے گا تو سب بیہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں مگر جسے اللہ چاہے۔

جب پہلی مرتبہ صور میں پھونکا جائے گا تو سب پر بیہوش طاری ہو جائے گی اور سب فنا ہو جائیں گے۔

(۱) الترمذی، ابواب صف القیامة، باب ما جاء فی الصور، ح: ۲۱

المشکوۃ المصابیح، باب النفع فی الصور، الفصل الثانی ص: ۴۸۲

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿..... كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط.....﴾ (۱)

اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۲)

جو بھی زمین پر ہے سب کوفنا ہے۔ اور باقی ہے آپ کے رب کی ذات جو عظمت اور

بزرگی والا ہے۔

عمدة الاسلام میں شرح امالی کے حوالہ سے مرقوم ہے کہ جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم اور ارواح فنا نہیں ہوں گی۔

اور حدیث میں ہے کہ انسان کے بدن میں ایک ہڈی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتی بلکہ سلامت رہتی ہے۔ اور اسی سے دوبارہ انسان ترکیب دیا جائے گا وہی انسان کے اصلی اجزاء ہیں۔

نفسخہ ثانیہ برائے احیاء:

جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو مردے قبروں سے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۖ وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (۳)

(۱) [الفصل ۲۸: ۸۸] (۲) [الرحمن ۵۵: ۲۷-۲۶] (۳) [الزمر ۳۹: ۶۸-۶۷]

پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے اور کتاب رکھ دی جائے گی اور لایا جائے گا (تمام) نبیوں اور (سب) گواہوں کو اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔

ارشاد خداوندی ہے:-

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ ﴿قَالُوا يُونُسُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿مَنْ مِّنَّا مَوْفِقِدًا مِّنْ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ﴿١﴾

اور صور پھونک دیا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے۔ کہیں گے ہائے ہماری تباہی ہماری خواب گاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے یہ ہے جس کا وعدہ فرمایا رحمن نے اور رسولوں نے سچ فرمایا۔ وہ نہ ہوگی مگر ایک سخت آواز تو اس وقت وہ سب ہمارے پاس حاضر کر دیئے جائیں گے۔

حدیث نبوی میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان

چالیس سال کا فاصلہ ہوگا۔ (۲)

میدان حشر میں لوگ ننگے بدن ہوں گے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ہو گے اس کے بعد بطور دلیل یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَاعْتَدْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ﴿١﴾

جیسے پہلے ہم نے آفرینش کی ابتداء کی تھی (اسی طرح) ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے ہم پر یہ وعدہ ہے ہم اسے ضرور پورا کرنے والے ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ (۲)

یعنی رسول اللہ ﷺ کے علاوہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا یہ اولیت حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکھیں گے؟ فرمایا: اے عائشہ اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہو لنا کہ ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ (۳)

معلوم ہوا کہ میدان حشر میں لوگ ننگے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی نگاہ سے

بے سز نہیں ہوں گے پھر معاملہ آخرت کا ہے دنیا کا نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجَبَ الذَّنْبِ ، مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرْكَبُ (۱)

ابن آدم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے عجب الذنب کے کہ اس سے انسان کو پیدا کیا گیا

اور اسی میں ترکیب دیا جائے گا۔ (آخرت میں ترکیب دیا جائے گا)

وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَلِي ، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجَبُ
الذَّنْبِ ، وَ مِنْهُ يُرْكَبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن و جسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پرانی اور بوسیدہ نہ ہو جاتی ہو (یعنی گل سرخ ختم نہ ہو جاتی ہو) علاوہ ایک ہڈی کے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں اور قیامت کے دن ہر انسان کو اسی ہڈی سے مرکب کیا جائے گا۔

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسان کے اجزاء اصلیہ ختم نہیں ہوتے بلکہ دوبارہ انہیں اجزاء سے پیدا ہوگا۔

شرح عقائد میں ہے:

لِأَنَّ الْمَعَادَ إِنَّمَا هُوَ الْأَجْزَاءُ الْأَصْلِيَّةُ الْبَاقِيَّةُ مِنْ أَوَّلِ الْعُمُرِ إِلَى آخِرِهِ
وَالْأَجْزَاءُ الْمَأْكُولَةُ فَصْلَةٌ فِي الْإِكْلِ لَا أَصْلِيَّةَ . (شرح العقائد النسفية: ۱۰۳)

(۱) صحیح للمسلم ، کتاب الفتن ، باب ما بین النفختین ، ح : ۲

ابو داؤد ، کتاب السنة ، باب ذکر البعث والصور ، ح : ۲

(۲) صحیح البخاری ، کتاب التفسیر ، سورہ عم عم يتساءلون (النبأ) ، ح : ۱۰

صحیح للمسلم ، کتاب الفتن ، باب ما بین النفختین ، ح : ۱

یہ اس لئے کہ جن کو لوٹایا جائے گا وہ اجزاء اصلیہ ہوں گے جو اول عمر سے آخر عمر تک باقی رہیں گے اور اجزاء ماکولہ آکل میں زائد ہیں اصلی نہیں۔

میزان عدل:

اور وزن (تولنا) حق ہے یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں وزن اعمال حق ہے

چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَالْوِزْنُ يُوْزَنُ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
يُظِلُّونَ ﴿۱﴾

اور اس دن اعمال کا وزن کرنا حق ہے پھر جن کے (نیکی کے) پلڑے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب ہیں۔ اور جن کے (نیکی کے) پلڑے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۲﴾

تو جن (کی ترازو) کے پلے بھاری ہوئے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اور جن (کی ترازو) کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ﴾ ﴿۳﴾

(۱) [الاعراف: ۷-۸] (۲) [المؤمنون: ۲۳-۱۰۳-۱۰۲] (۳) [الانبیاء: ۲۱-۴۷]

اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو میں رکھیں گے تو کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر (کسی کا عمل) رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے (بھی) لے آئیں گے۔ اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ (۱)

تو جس (کی نیکی) کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا۔ اور جس (کی نیکی) کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔

اعمال نامہ:

اور نامہ عمل حق ہے اور یہاں کتاب سے مراد وہ عمل کا دفتر اور رجسٹر ہے جس میں فرشتے بندوں کی نیکی اور بدی کو لکھتے رہتے ہیں یعنی نامہ اعمال میں سب کچھ درج ہوگا ہر شخص کو دیا جائے گا اور اس کو پڑھے گا ان پڑھ بھی پڑھ لے گا اور جو کچھ نیکی اور بدی اس میں ہوگی وہ معصوم فرشتوں کی تحریر ہوگی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحِطَّيْنِ ۖ كَرَامًا كَاتِبَيْنِ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (۲)

اور بے شک تم پر ضرور نگہبان (مقرر) ہیں۔ معزز (فرشتے) لکھنے والے۔ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ۱۸: ۵۰]

وہ زبان سے کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس (اس کا) نگہبان لکھنے کے لئے تیار

ہوتا ہے۔

لہذا جو کچھ دنیا میں فرشتے لکھتے رہے وہ نامہ اعمال حق ہے اور اس کو میدانِ حشر میں پیش کیا جائے گا۔

اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے:

﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمْنَهُ طَبْعُهُ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ ۖ مَنشُورًا﴾ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ (۱)

اور ہر انسان کی قسمت کا لکھا ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا اور ہم اس کے لئے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کے لئے کافی ہے۔

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابُ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۖ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۖ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (۲)

اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو (اے محبوب) آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں ہے اور کہیں گے ہائے کم بختی ہماری اس نوشتہ اعمال کو کیا ہوا کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا (گناہ) چھوڑا اور نہ بڑا مگر سب کو گھیر لیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا (سب کچھ) اپنے سامنے موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

نامہ اعمال کا ملنا:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا ۖ وَتَنقَلِبُ

إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴿١٠﴾ وَآمَنَ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ ﴿١١﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١٢﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ [الانشقاق: ۸۴-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷]

پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ اور وہ اپنے کنبے والے (مؤمنین) کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو عنقریب وہ اپنی بلاکت طلب کرے گا۔ اور بھڑکتی آگ میں جا بیٹھے گا۔

اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا:

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾ ۞ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦٠﴾ [المجادلہ: ۵۸-۶۰]

جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں خبر دے گا ان کے سب کاموں کی اللہ نے ان سب کو محفوظ فرمالیا ہے اور وہ انہیں بھول چکے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔

سوال و جواب:

اور سوال برحق ہے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے پوچھے گا اور سوال فرمائے گا کہ دنیا میں نیکی و بدی کرتے تھے اور دیگر ظاہری باطنی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور یہ باز پرس حق ہے اور قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ۞ فَلَنَقْصُنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧٠﴾ [الاعراف: ۷۰-۶۹]

تو بیشک ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور بیشک ہم رسولوں سے ضرور پوچھیں گے۔ تو ہم ضرور بیان کریں گے ان پر (ان کے احوال) اپنے علم

سے اور ہم (ان سے) غائب نہ تھے۔

﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ ۞ [المکاتر: ۱۰۲-۱۰۱]

پھر بیشک اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرورتاً سے پوچھا جائے گا۔

سوال کرنا، شمار کرنا اور حساب لینا کتاب وسنت سے ثابت ہے اور ان کا الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے عقائد نفسی میں حساب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے مگر قرآن مجید میں اس کا ذکر متعدد مقام پر کیا گیا ہے۔

چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا﴾ ۞ [الانشقاق: ۸۴-۸۵]

تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا۔

﴿إِنَّ إِلَيْنَا أِيَابَهُمْ﴾ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾ [الغاشیہ: ۸۸-۲۶-۲۵]

بیشک ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے۔ پھر بیشک ہم (ہی) پران کا حساب ہے۔

﴿وَأَنْ تُبْذِرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُّحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ۚ.....﴾ ۞ (۱)

اور اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لَا تَزُولُ قَدَمَا بَنِي آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. (۲)

(۱) [البقرہ: ۲۸۴]

(۲) الترمذی، ابواب صفة القيامة، باب فی القيامة، ح: ۲۰

قیامت کے دن انسان اس وقت تک کھڑا رہے جب تک اس سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ (۱) اس نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی؟ (۲) اپنی جوانی کو کس کام میں بوسیدہ کیا؟ (۳) اس نے مال کہاں سے کمایا (۴) اور کہاں خرچ کیا؟ (۵) اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمن کے قریب ہوگا اور اس کو اپنے نورانی پردے سے ڈھانپ کر فرمائے گا تو فلاں گناہ کو جانتا ہے پس بندہ کہے گا ہاں میرے رب حتیٰ کہ بندہ کو سب گناہوں کا اقرار کرے گا۔ بندہ دل میں یقین کرے گا کہ اب ہلاکت ہے مگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان گناہوں کو دنیا میں تجھ پر پوشیدہ رکھا اور آج بھی تجھ کو بخش دوں گا پس اس کو نامہ اعمال عطا فرمائے گا اور کافر منافقوں کے متعلق برملا اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا۔ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔

حوض کوثر:

اور حوض برحق ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میدان حشر میں ایک حوض ہوگا اس کو کوثر کہتے ہیں اور حوض کوثر کا ذکر اس آیت میں ہے۔

﴿إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الکوثر ۱۰۸: ۱]

(اے حبیب) بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔

اصل میں کوثر، خیر کثیر کو کہتے ہیں اور کبھی لفظ کوثر اس حوض پر بھی بولا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور خیر کثیر میں داخل ہے اور لفظ حوض کے معنی پانی کا جمع ہونا اور بہنا ہے یہاں حوض سے مراد (نہر) ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے

اور اس کے اوصاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: میرا حوض (کوثر) ایک ماہ کی مسافت کے بقدر دراز ہے اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں (یعنی لمبائی چوڑائی میں مربع ہیں) اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اس کی بومشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کے آب خورے (برتن) چمک دمک اور کثرت و زیادتی کے اعتبار سے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں اور جو شخص اس کا پانی پی لے گا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ (۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا میں شفاعت کر دوں گا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کو میدان حشر میں کہاں تلاش کروں؟ اور آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ پل صراط پر نہ مل پائیں۔ فرمایا: تو پھر میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میزان کے پاس بھی نہ ملیں فرمایا تو پھر حوض پر تلاش کرنا میں ان تینوں جگہوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ (۲)

یعنی میں زیادہ تر تین جگہوں میں ہوں گا۔

عقائد اسلام میں ہے:

(۱) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب فی الحوض ح: ۵۱

صحیح للمسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا و صفاته ح: ۶۰

المشکوۃ، باب الحوض والشفاعة، الفصل الاول، ۴۸۷

(۲) جامع الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ما جاء فی شأن الصراط، ح: ۲۰

المشکوۃ، باب الحوض والشفاعة، الفصل الثاني، ۴۹۳

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا يَشْرَبُ هُوَ وَ أُمَّتُهُ مِنْهُ بَعْدَ الْمَوْقِفِ وَ قَبْلَ دُخُولِ
الْجَنَّةِ وَ لَبَّيْنَا حَوْضَ كَذَلِكَ . (العقائد الاسلاميه ۲۸)

بے شک ہر نبی کے لئے ایک حوض ہوگا وہ خود اور ان کی امت اس سے پانی پئے گی۔ موقف کے بعد اور دخول جنت سے قبل ہوگا اور ہمارے نبی کیلئے بھی اسی طرح حوض ہوگا
عَنْ سَمُرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا
إِنَّهُمْ يَبَاهُونَ إِلَهُهُمْ أَكْثَرَ وَارِدَةً وَ إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً . (۱)

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو حوض عطا ہوگا۔ پس تمام انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدمی میرے حوض پر آئیں گے۔

پل صراط:

اور پل صراط حق ہے۔ صراط ایک پل ہے جو کہ جہنم کی پشت پر کھینچا ہوا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے ختی لوگ اس پر سے گزر جائیں گے اور دوزخیوں کے پاؤں پھسل جائیں گے۔ (شرح العقائد النسفیہ: ۱۰۵)

﴿..... فَأَهْلُذُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۖ وَقَفُّوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (۲)

پھر ان سب کو دوزخ کی راہ پر لے چلو۔ اور (ذرا) انہیں ٹھہراؤ بیشک ان سے پوچھا جائے گا۔

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ [مریم: ۷۱]

(۱) الجامع الترمذی ، کتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في صفة الحوض ، ح : ۲۰

المشكوة ، باب الحوض والشفاعة ، الفصل الثاني ، ۴۹۳

(۲) [الصفۃ: ۳۷-۲۴-۲۳]

اور تم سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور دوزخ پر گزرے گا آپ کے رب پر یہ بات قطعی فیصلہ کی ہوئی ہے۔

ایمان والے پل صراط سے سلامتی کے ساتھ اپنے اعمال کے اعتبار سے گزر جائیں گے اور گزرتے ہوئے دعا کریں گے۔

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم : شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الصِّرَاطِ : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ .

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پل صراط پر گزرتے وقت اہل ایمان کی علامت یہ دعائیہ الفاظ ہوں گے۔

رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ اے پروردگار بچاؤ بچاؤ۔ (۱)

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم : يَرُدُّ النَّاسُ النَّارَ ، ثُمَّ يَصْطَرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ ، فَأُولَئِهِمْ كَلَمَحُ الْبَرَقِ ، ثُمَّ كَالزَّيْفِ ، ثُمَّ كَالْحُضِرِ الْفَرَسِ ، ثُمَّ كَالرَّأِيبِ فِي رَحْلِهِ ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ، ثُمَّ كَمَشِيهِ . (۲)

حضرت عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آگ پر حاضر ہوں گے پھر اپنے اعمال کے مطابق نجات پائیں گے (پل صراط سے باسانی گزر جائیں گے) ان میں افضل بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پھر ہوا کی طرح پھر گھوڑے کی دوڑ کی مانند، پھر اپنے اونٹ پر سواری کی مانند پھر آدمی کے دوڑنے کی مانند، پھر وہ لوگ پیدل چلنے والے کی مانند گزریں گے۔

معلوم ہوا کہ پل صراط پر گزرنے والے اپنے اعمال کے اعتبار سے گزر جائیں گے اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بعض لوگ تیزی سے گزر جائیں گے اور پل صراط پر سخت اندھیرا ہوگا اور ایمان کی روشنی کے سوا کوئی روشنی نہیں ہوگی۔

(۱) جامع الترمذی ، کتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في شأن الصراط ، ح : ۱۰

(۲) جامع الترمذی ، کتاب تفسیر القرآن ، باب ۱۹ سورہ مریم ، ح : ۵

وَالْجَنَّةُ حَقٌّ. وَالنَّارُ حَقٌّ. وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ مَوْجُودَتَانِ

اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور وہ دونوں پیدا کی ہوئی ہیں دو
دونوں موجود (۱) ہیں۔

جنت و دوزخ:

شرح: جنت حق ہے کیونکہ اس کے موجود اور حق ہونے کے متعلق بہت سی آیتیں اور متعدد
حدیثیں وارد ہیں اس میں اختلاف ہے کہ جنت کہاں ہے؟ اکثر کا خیال ہے کہ جنت عرش
کے نیچے ہے۔

اس کی تائید اس ارشاد باری تعالیٰ سے ہوتی ہے:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ﴾ (۱)
اور بے شک انہوں نے اسے دوسری بار ضرور دیکھا۔ سدرۃ المنتہی کے قریب۔ اس
کے پاس جنت المآویٰ ہے۔

﴿كَذَٰلِكَ إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۖ﴾ (۲)

حق یہ ہے کہ بیشک نیکی کرنے والوں کا نامہ اعمال ضرور (ساتویں آسمان کے اوپر)
علیین میں ہے۔

نبی کریم ﷺ نے معراج کی شب جنت کی سیر فرمائی۔

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کا جنت میں رہنا اور پھر وہاں سے باہر
تشریف لانا مخلوق اور موجود ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے مخلوق اور پیدا ہونے کا
ذکر اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا ہے۔

﴿.....أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [ال عمران ۳: ۱۳۳]

تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لئے۔

قرآن وحدیث سے چار جنتیں ثابت ہوتی ہیں۔

سورہ رحمن میں ہے:

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ﴾ [الرحمن ۵۵: ۴۶]

اور جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔

ان کا وصف بیان کر کے پھر فرمایا:

﴿وَمِنْ ذُوْنِہِمَا جَنَّاتٌ ۖ﴾ [الرحمن ۵۵: ۶۲]

اور ان دونوں (باغوں) کے سوا دو باغ ہیں۔

حضرت ابو موسیٰؓ سے بخاری و ترمذی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ دو بہشتوں کے زیور اور سارا سامان چاندی ہے اور دو بہشتوں کا سونے کا ہے جنت
کے آٹھ طبقے ہیں۔

(۱) جنت عدن (۲) جنت الفردوس (۳) جنت الخلد (۴) جنت نعیم

(۵) جنت المآویٰ (۶) دار السلام (۷) دار القرار (۸) دار المقام

اسی طرح جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔

جس طرح جنت مخلوق و موجود ہے اسی طرح دوزخ بھی مخلوق موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرہ ۲: ۲۴]

تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے۔

اور کفار کے حق میں فرمایا:

﴿.....أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرہ: ۲۰۹]

وہ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

دوزخ کے سات طبقے ہیں۔

(۱) جہنم (۲) نطی (۳) سحیر (۴) طمہ

(۵) سقر (۶) جہیم (۷) ان سب کے نیچے حاویہ ہے۔

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَادْخِلْنَا فِي جَنَّةِ

الْقَرَارِ آمِينَ

بَاقِيَتَانِ لَا تَفْنِيَانِ وَلَا يَفْنِي أَهْلُهُمَا

(جنت اور دوزخ) دونوں باقی ہیں دونوں فنا نہیں ہوں گی اور نہ ان دونوں کے رہنے والے فنا ہوں گے (۱)۔

جنت دوزخ فنا نہیں ہوں گی۔

شرح: کیونکہ ان کی نسبت حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿.....خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.....﴾ [النساء: ۵۷]

وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

وہ اس میں یعنی کفار دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور ایماندار جنت میں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾

﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَتَغَوَّنَ عَنْهَا جَوْلًا﴾ [الکہف: ۱۰۸]

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے فردوس

کے باغوں کی مہمانی ہے۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ان سے اپنی جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔

جنت میں انہیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی جن کا ذکر قرآن کریم میں یوں آیا ہے:

﴿.....وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ﴾ [الزعرف: ۷۱]

اور وہاں وہ ہر چیز ہوگی جسے ان کے لئے دل چاہیں اور آنکھیں لذت چاہیں۔

نیز ایک مقام میں ارشاد باری ہے:

﴿.....أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرہ: ۸۲]

وہ جنتی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

اصحاب دوزخ کو دوزخ میں کئی قسم کے عذاب ملیں گے جیسا کہ فرمان باری ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

ط..... ﴿[البقرة ٩٨: ٦]

بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور شرک کرنے والے (سب) جہنم کی آگ میں ہوں گے اس میں ہمیشہ رہے گے۔

وَالْكَبِيرَةُ لَا تُخْرِجُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْإِيمَانِ
وَلَا تُدْخِلُهُ فِي الْكُفْرِ

اور گناہ کبیر (۱) نہیں نکالتا بندہ مؤمن کو ایمان (۲) سے۔ نہ داخل کرتا ہے اس کو کفر میں۔

مرتکب گناہ کبیرہ کافر نہیں۔

شرح: ۱۔ کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے کرنے پر شرع میں حد آئی ہو یا عذاب کی وعید اس کے ارتکاب پر قرآن وحدیث میں آئی ہو یا شرع میں اس پر کفر کا اطلاق ہوا ہو۔ جیسے اس حدیث میں ہے:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جَهَارًا (۱)

کہ جس نے جان بوجھ نماز کو چھوڑا بیشک وہ کھلم کھلا کافر ہو گیا۔

کہ اس نے کفار جیسے فعل کا ارتکاب کیا ہے۔

یا اس کے ممنوع ہونے پر دلیل قطعی موجود ہو اس سے ہتک حرمت دین کی مقصود ہو

اور جس میں یہ بات نہ ہو وہ صغیرہ گناہ ہے۔ یہاں گناہ کبیرہ سے مراد غیر کفر ہے اگرچہ کبیرہ کا

اطلاق کفر پر بھی آیا ہے۔ (مصباح العقائد)

گناہ کبیرہ کی تعداد:

ان کی تعداد میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

گناہ نو ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) کسی جان کو ناحق قتل کرنا

(۳) پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا (۴) زنا کرنا

(۵) میدان جنگ سے بھاگنا (۶) جادو کرنا

(۷) یتیم کا مال کھانا (۸) مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنا

(۹) حرم شریف میں کوئی گناہ کرنا۔

حضرت ابو ہریرہ ؓ کی روایت میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہے۔

(۱۰) سود کھانا

اور حضرت علی ؓ نے دو اور گناہوں کا ذکر کیا ہے:

(۱۱) چوری کرنا (۱۲) شراب پینا۔ (شرح العقائد النسفیہ ۱۰۸)

(۲) اس واسطے کہ تصدیق ایمان کی حقیقت ہے وہ باقی ہے۔

لِبَقَاءِ التَّصَدِيقِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ۔ (شرح العقائد النسفیہ ۱۰۸)

خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور معتزلہ کے نزدیک نہ کافر ہے اور نہ مؤمن ان دونوں کے درمیان ہے۔ مگر اہل سنت و جماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہے بلکہ مؤمن ہے کیونکہ آیات و احادیث میں کبیرہ کرنے والے پر مؤمن کا اطلاق ہوا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط.....﴾ [البقرہ ۲: ۱۷۸]

اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر بدلہ ان لوگوں کے خون کا جو (ناحق) قتل کئے

جائیں۔

اس آیت میں قاتل مؤمن کو خطاب ہے قصاص تو اس پر فرض ہوتا ہے جو جان بوجھ کر نفسِ محرمہ کو قتل کرے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ط.....﴾ [التحریم ۸: ۶۶]

اے ایمان والو اللہ کی طرف صاف دل سے خالص توبہ کرلو۔

اور توبہ کا حکم تو گناہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔

﴿وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا.....﴾ [الحجرات ۹: ۴۹]

اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں۔

اور مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے مگر اس کے باوجود مؤمن فرمایا۔

اور تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ کی نماز جنازہ جائز ہے اور اسی لئے نماز

جنازہ پڑھی جاتی ہے اور جن آیات و احادیث میں مرتکب کبیرہ پر کفر کا اطلاق ہوا ہے وہاں

ایک تو ظاہر معنی مراد نہیں ہیں کیونکہ نصوص قطعہ یقینیہ سے ثابت ہے کہ مرتکب کبیرہ مؤمن

ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن آیات و احادیث میں مرتکب کبیرہ کو کافر و فاسق کہا گیا ہے اس

سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کو حلال جانتے یا ہلکا سمجھ کر کرے تو یہ موجب کفر ہے اسی طرح

ترک نماز کو جائز یا ہلکا سمجھنے والا کافر ہے۔ لہذا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ۔

میں ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَاءُ مِنَ الصَّغٰیْرِ وَالْکَبٰیْرِ .

اور اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک (۱) کیا جائے اور بخشتا ہے سوائے اس (گناہ) کے جس کو چاہے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے (۲)۔

مشرک کے سوا سب کی نجات ممکن ہے۔

شرح: شرک کا معنی یہ ہے کہ کسی غیر کو الوہیت کا شریک (برابر) سمجھے جیسا کہ مجوس و منجوس ماننے ہیں یا استحقاق عبادت غیر اللہ کے لئے بھی ثابت کرے جیسا کہ بت پرست کرتے ہیں۔

چنانچہ شرح العقائد النسفیہ میں مرقوم ہے۔

الْاِشْرَاکُ هُوَ اِتِّبَاطُ الشَّرِیْکِ فِی الْاِلٰهَیَّةِ بِمَعْنٰی وُجُوْبُ الْوُجُوْدِ کَمَا لِلْمَجْجُوْسِ اَوْ بِمَعْنٰی اِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ کَمَا لِعَبْدَةِ الْاَصْنَامِ . (۱)
شرک، الوہیت بمعنی واجب الوجود ہونے میں شریک ماننا ہے جیسا کہ مجوس کا شرک یا عبادت کا مستحق ہونے میں شریک ماننا جیسا کہ بت پرستوں کا شرک۔

اور شرع میں شرک کفر کے معنی میں بھی آیا ہے۔ شرک کے سوا دوسرے کبیرہ گناہوں کی مغفرت مشیت خداوندی پر ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَاءُ ج وَ مَنْ

(۱) شرح العقائد النسفیہ: ۷۸

یُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰی اِثْمًا عَظِیْمًا ﴿۴۸﴾ [النساء: ۴۸]

بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور بخش دیتا ہے جو اس سے کم ہو جس کے لئے چاہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بیشک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔

ایک اور مقام میں ارشاد ربانی ہے:

﴿ وَ مَنْ یُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِیْدًا ﴿۱۱۶﴾ [النساء: ۱۱۶]

اور جو (کسی کو) اللہ کا شریک بنائے تو بیشک وہ بھٹک گیا پر لے درجے کی گمراہی میں۔ اگر مشرک تو بہ کر کے مرجائے تو بخشتا جائے گا مگر بغیر تو بہ مر گیا تو ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ مَّسِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَ هُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ یَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿۴۷﴾ [محمد: ۴۷]

بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے (لوگوں کو) روکا پھر مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ اور اللہ کا فرمان ہے:

﴿ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ کُفَّارٌ اُولٰٓئِکَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِکَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ﴿۲﴾ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا ﴿۱۶۱﴾ [البقرہ: ۱۶۲-۱۶۱]

بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کافر ہونے کی حالت میں مر گئے وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

خیال رہے جس میں مطلقاً ایمان نہ ہو اور موجبات ایمانی کا علی الاعلان منکر ہو اسے کافر کہتے ہیں۔ جو ایمان کا اظہار کرے اور قلب میں کفر مضمحل ہو اس کو منافق کہتے ہیں۔ جو

ایمان کے بعد کفر کی طرف عود کر جائے (لوٹ جائے) اسے مرتد کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ لاشریک کو ایک نہ جانے بلکہ اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائے اسے مشرک کہتے ہیں۔ جو زمانہ کو قدیم مانتا ہو اور اسناد و حوادث زمانہ کی طرف کرتا ہو اسے دہریہ کہتے ہیں۔ جو نبوت و معترف ہو اظہار شرع بھی کرتا ہو اور زمانہ کو قدیم کہتا ہو اس کو زندیق کہتے ہیں اور لحد وہ ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرے۔

(۲) کفر اور شرک کے سواء خواہ دوسرے گناہوں سے توبہ کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ بخش دے۔ مگر یہ بخشش اس کی مشیت پر ہے۔

تمام امت کا اجماع ہے کہ وعدہ و وعید کی دو قسمیں ہیں۔ وعدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ثواب اور نعمت دینے کا وعدہ اپنے بندوں سے فرمایا ہے اس میں ہرگز خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿.....إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [ال عمران ۳: ۹]

یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔

وعید کا مطلب عذاب کی دھمکی اور اس کا وعدہ ہے تو بعض اشاعرہ نے یہ گمان کیا ہے کہ اس میں درگزر کرنا لطف و کرم اور مہربانی جائز ہے اور کہتے ہیں کہ خلف وعدہ میں کذب و کج ہے اور خلف وعید میں لطف و مہربانی ہے کہ بے شک جب بادشاہ کسی مجرم پر غصہ کرتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے پھر اس کو معاف بھی کر دیتا ہے تو یہ معاف کر دینا پسندیدہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ پھر مجرموں کو معاف کر دینا اس کا لطف و کرم ہے اور یہی مذہب صوفیائے کرام کا بھی ہے کہ خلف وعید جائز ہے۔ مگر محققین نے فرمایا کہ وعید میں بھی خلاف نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تبدیلی آتی ہے۔

﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (۱)

میرے حضور (میری) بات بدلی نہیں جاتی اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔

اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ خلف وعید بھی جائز نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

علامہ سعد الدین مسعودی تفتازانی علیہ الرحمہ مسئلہ خلف وعید پر یوں روشنی ڈالتے ہیں:

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخُلْفَ فِي الْوَعِيدِ كَرَمٌ فَيَجُوزُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى خِلَافِهِ كَيْفَ وَهُوَ تَبْدِيلُ الْقَوْلِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مَا

يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ.....﴾ (۲)

اہل سنت میں سے بعض نے گمان کیا ہے کہ وعید کا خلاف کرم ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے اور محققین اس کے خلاف ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ یہ قول کی تبدیلی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے حضور (میری) بات بدلی نہیں جاتی۔

سوال: بعض یہ کہتے ہیں کہ خلاف وعدہ کے اندر نقصان تو ہے اور وعید میں کرم اور

لطف ہے یہ کہا ان کا کیسا ہے؟

جواب: یہ بھی خلاف عقل ہے کیونکہ خلاف خبر مطلقاً نقصان ہے خواہ نیک ہو خواہ بد۔

کلام کے اندر کذب اور خلاف ہونا بڑا نقصان ہے۔

وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْعَفْوُ عَنِ الْكَبِيرَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ
عَنِ اسْتِحْلَالٍ وَالْإِسْتِحْلَالُ كُفْرٌ.

اور جائز (۱) ہے عذاب دینا چھوٹے گناہ پر اور معاف کر دینا بڑے (گناہ) کو
جب کہ نہ کیا ہو حلال سمجھ کر اور حلال جاننا گناہ کو کفر (۲) ہے۔

جواز عذاب پر گناہ صغیرہ و عفو از گناہ کبیرہ

شرح: اخوا مرتکب گناہ صغیرہ کا گناہ کبیرہ سے اجتناب اور احتراز کرتا ہو یا نہ کیونکہ صغیرہ گناہ
بھی اس فرمان کے تحت آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....وَيَغْفِرُ مَا ذُوقَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ج.....﴾ (۱)

اور بخش دیتا ہے جو اس سے کم ہو جس کے لئے چاہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ج.....﴾ (۲)

نہ اس نے کوئی چھوٹا (گناہ) چھوڑا اور نہ بڑا مگر سب کو گھیر لیا۔

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ج﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ج﴾ (۳)

تو جو ذرہ بھری نیکی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اور جو ذرہ بھری برائی کرے وہ اسے دیکھے گا

(۲) اور گناہ کے معاف ہونے کی امید تب ہے کہ انہیں حلال نہ سمجھتا ہو۔ گناہ کو حلال سمجھا کفر

ہے کیونکہ اس میں تصدیق قلبی کی تکذیب ہے جس پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے اور گناہ کو

حلال سمجھ کر کرنا کفر ہے۔ وَاسْتِحْلَالُ الْمُعْصِيَةِ كُفْرٌ.

اور یہاں سے ایک مشہور اشکال بھی حل ہو جاتا ہے جو ان آیات سے پیدا ہوتا ہے
جن میں مرتکب صغیرہ کو بھی ہمیشہ آگ میں رہنے والا فرمایا گیا اور ان سے ایمان کی صفت
سلب کی گئی ہے کہ وہ اس چھوٹے گناہ کو حلال سمجھتے ہیں کیونکہ اس کو حلال سمجھنا یہی کفر ہے۔

نیز خلو کا معنی لمبا اور طویل عرصہ ٹھہرنا بھی آتا ہے اسی طرح جیسے حدیث میں فرمایا
کہ وہ مومن نہیں جو امانت دار نہیں مطلب یہ کہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔

سوال: جب ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے تو استحلال معصیت (گناہ) کو کفر
کیوں کہا گیا۔

جواب: اس لئے کہ معصیت (گناہ) کو حلال سمجھنا تکذیب ہے اور تکذیب
تصدیق کے منافی ہے اور اجتماع نقیضین محال ہے لہذا تصدیق ختم ہو گئی اس لئے اس کو کفر کہا
گیا۔

وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْأَخْيَارِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْكِبَائِرِ.

اور اہل کبائر کے لئے رسولوں اور نیک بندوں کی شفاعت (۱) (حدیث مشہورہ سے) ثابت ہے۔

شفاعت

شرح: شفاعت بنا ہے شفع سے بمعنی ملنا اور جڑا ہوا۔ اس کے مقابل وتر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ (۱)

اور (قسم) جفت اور طاق کی۔

شفع وہ جو قیامت میں گنہگاروں سے مل کر اپنے سینے سے لگا لے اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے سفارش۔

شفاعت دوسم کی ہے شفاعت کبریٰ (عظمیٰ) اور شفاعت صغریٰ۔

شفاعت کبریٰ صرف حضور ﷺ کریں گے اس شفاعت کا فائدہ ساری خلقت حتیٰ کہ کفار کو بھی پہنچے گا۔ اس شفاعت کی برکت سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور قیامت کے میدان سے نجات ملے گی یہ شفاعت قیامت کے اول وقت ہوگی جب کہ عدل خداوندی کا ظہور ہوگا۔ حضور ﷺ ہی شفاعت کریں گے اس وقت کوئی نبی اس کی جرأت نہ فرمائے گا۔ (۲)

شفاعت صغریٰ اللہ کے سب نیک بندے کریں گے قرآن مجید ماہ رمضان کے روزے بھی شفاعت کریں گے۔

اقسام شفاعت: شفاعت کی بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض نے ۸، بعض

نے ۱۹ اور بعض نے ۳۱ قسمیں بیان کی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ شفاعت کبریٰ کے علاوہ بھی متعدد بار شفاعت فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط.....﴾ [محمد ۴۷: ۱۹]

اور آپ (امت کی تعلیم استغفار کے لئے) اپنے (بظاہر) خلاف اولیٰ کاموں کی بخشش چاہیں اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں (کے گناہوں) کے لئے معافی طلب کریں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. (۱)

مجھے تو مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي. (۲)

میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے۔

(۱) بخاری، کتاب التیمم، باب ۱: ح ۲۰

مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، ح ۳۰

مشکوٰۃ، باب فضائل سید المرسلین، الفصل الاول، ص ۵۱۲

الدارمی، کتاب الصلاة، باب الارض کلها طہور ما خلا المقبرة، ح ۱۳۸۹، ص ۲۳۸

(۲) جامع الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب منه (حدیث شفاعتی لاجل الکبائر) ح ۱

سنن ابو داؤد، کتاب السنة، باب فی الشفاعة، ح ۱

سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعة، ح ۴

اسی طرح دوسرے نیک لوگ شفاعت کریں گے مثلاً انبیاء، شہداء، اقطیاء، صلحا اور علماء وغیرہ۔ اور رسول اللہ ﷺ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ”شفیع المذنبین“ بھی ہے یعنی گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے۔

امام بوصیری علیہ الرحمہ کیا خوب فرماتے ہیں:

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ

لِكُلِّ هَوَلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمٍ

وہی ہیں اللہ کے ایسے حبیب کہ ان کی شفاعت کی امید ہے ہر ایک خوف کے وقت جو آنے والے خوف ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ. (۱)

میں رسولوں کا قائد ہوں گا کوئی فخر کی بات نہیں اور میں سب نبیوں سے آخری نبی ہوں کوئی فخر نہیں اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخر کی بات نہیں۔

والا خیار، خیر کی جمع ہے یا کی تشدید کے ساتھ اور یہاں اخیار سے مراد فرشتے، صلحا اور شہداء ہیں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ:

(۱) سنن الدارمی، المقدمة، باب ما اعطى النبي من الفضل، ح ۴۹- ص ۲۴

المشكوة، باب فضائل سيد المرسلين، الفصل الثاني، ص ۵۱۴

الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ. (۱)

قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔

(۱) انبیاء کرام (۲) علماء ربانی (۳) شہداء۔

اور اسی طرح اللہ کے نیک دیگر بندے بھی شفاعت کریں گے مگر شفاعت کبریٰ کا

تاج رسول اللہ ﷺ کے سوا قدس پر ہی رکھا جائے گا۔

(۱) سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، ح ۷

وَأَهْلُ الْكِبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَخْلُدُونَ فِي النَّارِ وَإِنْ مَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ.
اور کبیرہ گناہ (۱) کرنے والے ایماندار دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اگرچہ بغیر توبہ کئے مر جائیں۔

مرتکب گناہ کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔

شرح: الکبائر کبیرہ کی جمع ہے بمعنی بڑے بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے اگرچہ توبہ کئے بغیر مر جائیں کیونکہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا کفر کا خاصہ ہے خواہ وہ شرک ہو یا انکار نبوت یا انکار احکام ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزال ۹۹: ۷-۸]

تو جو ذرہ بھرتیکی کرے وہ اسے دیکھے گا۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ توحید رسالت کا اقرار اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے جو موجب برأت اور باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ.....﴾ [التوبہ ۹: ۷۲]

اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا۔

اور جن نصوص میں گنہگار مومن کے متعلق خُلُودُ فِي النَّارِ (ہمیشہ دوزخ میں رہنا) آیا ہے ان سے دوام و پستگی مراد نہیں ہے بلکہ مدت طویل مراد لی جاتی ہے کہ عاصی مسلمان ایک عرصہ دوزخ میں رہیں گے مگر ہمیشہ نہیں رہیں گے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے اور اگر اسی اساس پر وہ آگ میں داخل کیا گیا تو اس کو اس کے گناہ کے برابر سزا دی جائے گی پھر اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

وَالْإِيمَانُ هُوَ التَّصَدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَالْإِقْرَارُ بِهِ.

اور ایمان (۱) دل سے سچا ماننا ہے ان چیزوں کا جن کو نبی ﷺ اللہ کی طرف سے لائے اور ان کا اقرار کرنا ہے۔

ایمان کی تعریف اور اس کی حقیقت

شرح: اجمہور محققین کا مسلک یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے زبانی اقرار صرف دنیاوی احکام کے اجراء کے لئے شرط کیا گیا ہے کیونکہ تصدیق قلبی ایک پوشیدہ چیز ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی علامت ضرور ہونی چاہیے نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص دل سے تصدیق کرتا ہو مگر زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ عند اللہ مومن ہے اگرچہ احکام دنیا میں اس کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اسی طرح جو زبان سے اقرار کرتا ہو مگر دل میں تصدیق قلبی موجود نہ ہو (جیسا کہ منافق کیا کرتے تھے) تو مخلوق کے نزدیک مومن ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہے، دنیاوی احکام میں اس کو مومن کہا جائے گا اور یہی صرف ایمان تصدیق قلبی ہے۔

حنفیہ میں سے امام المتکلمین شیخ ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ کا مختار ہے اور نصوص بھی (یعنی آیتیں وحدیثیں) اس کی مؤید و مقوی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ.....﴾ [المجادلہ ۵۸: ۲۲]

یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں (اللہ نے) ایمان ثبت فرمادیا۔

﴿.....وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ.....﴾ [النحل: ۱۶، ۱۷]

اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔

﴿.....وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ.....﴾ [الحجرات: ۴۹، ۵۰]

اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ایمان کی تعریف اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

در اصل ایمان کی حقیقت تو وہی تصدیق قلبی ہے اور زبان سے اقرار کرنا ظاہر میں اجراء احکام کے لئے اس پر ایک علامت ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے ہاں اگر کوئی شخص گونگا ہو یا کسی شخص پر کلمہ کفر کہنے کی خاطر جبر و اکراہ کیا جائے یا یہ صورت ہو کہ اسے زبان سے اقرار کرنے کی فرصت اور مہلت ہی نہ ملے ہو اور وہ صرف دل ہی سے تصدیق کر سکا ہو اور پھر فوت ہو گیا ہو تو اس صورت میں صحت ایمان کے لئے زبان سے اقرار کرنا شرط نہیں ہوگی۔

جمہور محدثین کے نزدیک ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔

اول: دل سے تصدیق کرنا

دوم: زبان سے اقرار کرنا

سوم: عمل صالح کرنا۔

یہ کہتے ہیں کہ

الْإِيمَانُ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.

یعنی ایمان دل سے تصدیق کرنے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے

کو کہتے ہیں۔ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

کامل ایمان وہی ہے جو وہ کہتے ہیں اور بے عمل آدمی کا ایمان ناقص ہوتا ہے لیکن یہ

یاد رہے کہ اصل ایمان کو ایک درخت کے مشابہ سمجھنا چاہیے جس کا تنا تصدیق قلبی ہے اور اعمال و طاعات جو اس تصدیق کے ثمرات اور نتائج ہیں بمنزلہ ٹہنیوں، پتوں اور پھل کے ہیں جس درخت کی ٹہنیاں، پتے اور پھل نہ ہوں تو اس پر درخت کا نام مکمل طور پر صادق نہیں آئے گا۔ (تکمیل الایمان ۹۱)

ایک اعتبار سے ایمان دو معنوں میں آتا ہے چنانچہ صاحب مرام الکلام فرماتے ہیں کہ عرف شرع میں ایمان کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے ان میں سے ایمان کا ایک معنی تصدیق اور اقرار ہے اور یہ ایمان ابدی اور دائمی عذاب سے نجات دلانے والا ہے اور اس کا نتیجہ و ثمرہ اور فائدہ دائمی ثواب حاصل کرنا ہے۔ علم کلام اور فقہ کی کتابوں میں یہی معنی متداول و مروج اور مستعمل ہے اور یہ ایمان ایسے کفر کے مقابلہ میں ہے جو دخول جنت کو حرام کرنے والا اور دائمی عذاب کی طرف دھکیل کر لے جانے والا ہے۔

ایمان کا دوسرا معنی فرائض و سنن آداب اور اخلاق میں شارع ﷺ کی اطاعت و پیروی کرنا ہے اور حرام و مکروہ چیزوں کے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہے اور یہی ایمان کامل ہے کہ اس صاحب کو مخلوق باخلاق ﷺ کہا جاتا ہے یعنی رسول ﷺ کے اخلاق مبارکہ سے متخلق (آراستہ و پیراستہ) ہونا ہے اور ایمان کا یہی معنی بکثرت حدیثوں میں مذکور ہے۔ (۱)

یعنی ایمان بمعنی اطاعت شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے ہی بہت سے امور کو ایمان

کہا گیا ہے جیسا کہ کتاب الایمان کی حدیثوں میں آتا ہے۔

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (۲)

تم میں وہ ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ دوسروں کے لئے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو فی رحمہ اللہ کتاب الوصیہ میں فرماتے ہیں:

الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ وَحْدَهُ لَا يَكُونُ إِيْمَانًا، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِيْمَانًا لَكَانَ الْمُنَافِقُونَ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ الْمَعْرِفَةُ وَحْدَهَا أَيْ مُجَرَّدُ التَّصْدِيقِ لَا يَكُونُ إِيْمَانًا لِأَنَّهَُا لَوْ كَانَتْ إِيْمَانًا لَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ:

﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون ۶۳: ۱]

أَيُّ فِي دَعْوَاهُمْ الْإِيْمَانُ حَيْثُ لَا تَصْدِيقَ لَهُمْ.

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ أَهْلِ الْكِتَابِ:

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَغْرِفُونَ كَمَا يَغْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (۱)

کہ ایمان اقرار زبانی اور تصدیق قلبی (کا نام ہے) اور صرف زبانی اقرار ایمان نہیں ہے کیونکہ اگر وہ زبانی اقرار ایمان ہوتا تو سب منافق ایماندار ہوتے اور معرفت (پہچان) بھی ایمان نہیں ہے کیونکہ وہ پہچان اگر ایمان ہوتا تو سب اہل کتاب ایماندار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے حق میں فرماتا ہے: اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بیشک منافق ضرور

..... بخاری، کتاب الایمان، باب من الایمان ان یحب لایحیہ ما یحب لنفسہ ح: ۱

مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی ان من خصال الایمان ان یحب لایحیہ ح: ۱

ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الایمان ح: ۱۰

(۱) [الانعام: ۲۰: ۱۴۱] الطبقات السنیہ ۱: ۱۷۸ - شرح فقہ اکبر: ۱۴۲-۱۴۱

(اپنے دعویٰ ایمان میں) جھوٹے ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں۔ (کیونکہ ان کے لئے تصدیق قلبی نہیں ہے) اور اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے حق میں فرماتا ہے: جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس (نبی) کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ صرف معرفت اور زبانی اقرار کا نام ایمان نہیں ہے جب تک کہ تصدیق قلبی نہ ہو۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وایمان عبارت است از تصدیق قلبی با گرویدن و تصدیق زبانی لیکن تصدیق زبانی

عند الضرورت ساقط شود۔ (مالا بدعہ: ۱۵)

اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ دل و جان اور رضا و رغبت اور محبت سے ماننا ان چیزوں کو جن کو رسول اللہ ﷺ لائے اور زبان سے بھی ماننا ہے لیکن ضرورت کے وقت زبانی اقرار ساقط ہو جاتا ہے۔

احکام ایمان:

ایمان کی تعریف جاننے کے بعد ایمان کے بعض احکام کا جاننا بھی لازمی ہے۔

ایمان بالغیب یعنی اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی یوں تعریف فرمائی ہے:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.....﴾ [البقرہ ۲: ۳]

جو غیب پر ایمان لاتے (ہیں)۔

غیب پر ایمان لانے والے کی تعریف اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتا ہے:

﴿.....وَحَشَى الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ ج.....﴾ [یس: ۳۶: ۱۱]

اور بغیر دیکھے رحمن سے ڈرے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (۱)

بے شک جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لئے بخشش ہے اور

بہت بڑا اجر۔

ایمان بالغیب کا بڑا اور جب ہے اور یہی ایمان مقبول ہے اسی لئے جو مرنے کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لائے اور توبہ کرے (یعنی ایمان بالباس) ہرگز معتبر و مقبول نہیں ہے کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہا بلکہ وہ آخرت کے عذاب کو دیکھ کر خوف سے ایمان لایا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان عقل و ہوش اور اختیار و محبت سے لائے کیونکہ ایمان بالجبر (زبردستی کلمہ پڑھنا) غیر معتبر ہے۔ نیز مست و بے ہوش کا ایمان بھی غیر مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا اور حلال کو حلال ماننا ضروری ہے۔ ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو، نہ کہ مایوس اور ناامید ہو جائے۔ ایمان لانے کا فائدہ دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ نہ اس کو بلا حکم شرعی قتل کیا جائے گا اور نہ قید کیا جائے گا۔ اس کا مال ناحق نہ کھایا جائے گا اور اس کے متعلق حسن ظن رکھا جائے گا اور آخرت میں آخر کار وہ جنتی ہوگا۔ جن باتوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے کیونکہ ایمان ماننے کا نام ہے اور کفر انکار کرنے کو کہتے ہیں۔

ایمان باس غیر مقبول ہے:

خیال رہے کہ ایمان باس مقبول نہیں ہے اور توبہ باس مقبول ہے۔ (۲)

ایمان باس کا مطلب یہ ہے کہ کافر مرنے لگے نزع کی حالت میں جب کہ زندگی

سے ناامید ہو جائے اور آخرت کا عذاب نظر آنے لگے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لے اور خوف سے ایمان لائے وہ مقبول نہیں ہے مگر مسلمان گنہگار اس وقت توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول ہے کیونکہ وہ مسلمان تو ہے اگرچہ عاصی ہے کافر تو نہیں ہے۔

علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ ایمان باس کے متعلق رقمطراز ہیں:

هُوَ إِيْمَانُ الْكَافِرِ عِنْدَ الْمَوْتِ إِذَا رَأَى أَسْبَابَ الْعَذَابِ وَ لَيْسَ مَقْبُولًا مُطْلَقًا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ . (مرام الکلام ۱۵۵)

ایمان باس کافر کا ہے کہ جب وہ موت کے وقت عذاب کے اسباب دیکھے اور وہ ایمان جمہور علما اہل سنت کے نزدیک مطلقاً مقبول نہیں ہے۔

اور فاسق کی توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

وَأُخْتَلِفَ فِي تَوْبَةِ الْفَاسِقِ عِنْدَ النَّاسِ فَأَكْثَرُ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمَاتَرِيْدِيَّةِ عَلَى الْقَبُولِ . (مرام الکلام ۵۵)

اور فاسق مسلمان کی توبہ باس کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے تو اشاعرہ اور ماتریدیہ کی اکثریت اس پر ہے کہ توبہ قبول ہے۔

کہ وہ شرک و کفر کے علاوہ گناہوں سے توبہ کرے کیونکہ شرک و کفر کا مرتکب تو خارج اسلام ہے مگر بعض کے نزدیک موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ انکی دلیل یہ آیت ہے ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَسْقَ.....﴾ [النساء ۱۸: ۴]

اور (یہ) توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں جو (مسل) گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں

تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے میں نے اب توبہ کی۔

ارشاد ربانی ہے:

﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا.....﴾ [المومن ۸۵:۴۰]

تو نہ ہو ان کا ایمان کہ انہیں فائدہ پہنچائے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا

لیکن توبہ باس مقبول ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُغْ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ بندہ گنہگار کی توبہ قبول فرماتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ کی

جان (روح) گلے تک نہ پہنچی ہو۔

جب یہ حالت ہو تو پھر توبہ کرنے کی مشکل اور دشوار ہو جاتی ہے چونکہ موت کے

وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے اسی لئے عقائد کی کتب میں ہے۔

وَإِيمَانُ الْبَاسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ. (تکمیل الایمان ۹۵)

اور ناامیدی کے وقت کا ایمان مقبول نہیں ہے۔

کہ یہ حالت اضطراری ہے اور ایمان بالغیب نہیں اسی لئے فرعون کا ایمان غیر مقبول

تھا اور فرعون کے عدم ایمان کی زیادہ تفصیل ”تکمیل الایمان“ میں ملاحظہ کی جائے۔

یا اللہ ہمیں اپنی ذات و صفات اور نبی کریم مصطفیٰ ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے ایمان و

جان اور اولاد و مال کی سلامتی عطا فرما اور ہمیں مرنے سے قبل ہر قسم کے گناہوں سے توبہ و

استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔

چشم دارم از گنہ پاکم کنی پیش ازیں کاندہ خاتم کنی

اندر آں دم کز بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری

(۱) الترمذی، کتاب الدعوات، باب ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغ، ح: ۱۰

سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبة، ح: ۷

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ

عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِيمَانِ

وَالْإِسْلَامِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ خَيْرِ الْأَنَامِ. (آمِن)

ایمانیات:

جب ایمان کا معنی اور اس کے بعض احکام بیان ہو چکے تو اب ارکان ایمان اور

اجزاء ایمان کا بھی جاننا ضروری ہے۔ ان کو صفات ایمان اور ایمانیات بھی کہا جاتا ہے۔ ان

ایمانیات کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں کیا گیا ہے۔

چنانچہ قرآن عزیز میں ارشاد ہے:

﴿.....وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ج.....﴾ (۱)

لیکن (اصل) اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن اور فرشتوں

اور (آسمانی) کتاب اور پیغمبروں پر۔

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ج.....كُلُّ أَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ

كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ه.....﴾ (۲)

ایمان لائے رسول (آخر الزماں) اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل

ہوا اور مومن (بھی) سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے

رسولوں پر۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ

الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ

حَلَّ ضَلَامٍ بَعِيدًا ه.....﴾ (۳)

(۳) [النساء: ۱۳۶]

(۲) [البقرہ: ۲۸۵]

(۱) [البقرہ: ۱۷۷]

اے مسلمانو! ہمیشہ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری اور جو کفر کرے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز قیامت کے ساتھ تو بیشک وہ گمراہ ہو کر (حق سے) بہت دور جا پڑا۔

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرہ ۲: ۱۳۶]

(مسلمانو) تم کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اترا گیا اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو (دوسرے) نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا، نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے کسی کے درمیان (ایمان لانے میں) اور ہم اسی (رب) کے فرماں بردار ہیں۔

جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے حقیقت ایمان کے بارے میں دریافت کیا تو حضور ﷺ نے حقیقت ایمان اور ایمانیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ ، وَ مَلٰئِكَتِهِ ، وَ كُتُبِهِ ، وَ رُسُلِهِ ، وَ الْيَوْمَ الْآخِرِ ، وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ . (۱)

کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔

(۱) المسلم، کتاب الایمان، باب بیان الایمان والسلام والاحسان، ح: ۱

المشکوۃ، کتاب الایمان، الفصل الاول: ۱۱

ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الایمان، ح: ۷

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارکان ایمان اور ایمانیات کے متعلق فرماتے ہیں:

يَجِبُ أَنْ يَقُولَ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْقَدْرَ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی . (۱)

واجب ہے کہ مکلف اپنے دل و زبان سے کہے میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا اور اچھی بری تقدیر پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف (پیدا کرنے) سے ہے۔

امام جعفر احمد طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَالْإِيْمَانُ: هُوَ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ ، وَ مَلٰئِكَتِهِ ، وَ كُتُبِهِ ، وَ رُسُلِهِ ، وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ ، وَ حُلُوْهُ وَ مُرَرُّهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی . (۲)

اور ایمان، اللہ تعالیٰ کی (یعنی اس کی ذات و صفات اور اسماء کی تصدیق کا نام ہے) اور اس کے فرشتوں، تمام کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن کی اور موت کے بعد اٹھانے جانے کی (موت کے بعد دوبارہ زندگی کی تصدیق ہے) اور تقدیر کی تصدیق کہ خیر و شر تلخ و شیریں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔

ایمان مفصل میں اسی لئے سب ایمانیات کا ذکر یوں آیا ہے۔

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ .

میں ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اس کی اچھی اور بری تقدیر پر کہ سب اللہ کی طرف (پیدا کرنے) سے ہے

(۱) شرح فقہ اکبر: ۲۶ تا ۲۹ (۲) العقیدۃ الطحاوی، عقیدہ ۶۶-۱۳

ایمان مجمل یہ ہے۔

اَفَنُتُ بِاللّٰهِ وَبِجَمِيعٍ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ (تفسیرات احمدیہ)

یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور ان تمام امور پر جو نبی ﷺ اللہ کے پاس سے لائے۔

قرآن اور حدیث اور علماء کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ جن باتوں پر ایمان لانا

اور ماننا ضروری ہے وہ چھ چیزیں ہیں جن کو صفات ایمان یا ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ان تمام ایمانیات و عقائد کی باتوں کو کلمہ توحید اور کلمہ اسلام میں جمع فرما دیا گیا ہے۔

اور کلمہ کے دو جزو ہیں۔

اول جزو میں اعلان توحید

دوم میں اعلان رسالت ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جزو اول کا ذکر [سورہ محمد] اور جزو دوم کا ذکر

[سورہ فتح] میں ہے۔ توحید و رسالت کو ماننے سے دیگر ایمانیات کا ماننا بھی لازم ہے۔ قرآن

کریم میں توحید و رسالت اور ایمان لانے کا تاکید کی حکم ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿.....فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.....﴾ (۱)

تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے (اس) رسول نبی امی (لقب والے) پر۔

ان ارکان ایمان میں سے کسی ایک کا کوئی منکر ہو یا سب کا انکار کر دے وہ کافر ہے

اور اسلام سے خارج ہے لہذا تمام ایمانیات کا بیان کلمہ شریفہ میں ہے۔

فَأَمَّا الْأَعْمَالُ فَهِيَ تَزِيدُ فِي نَفْسِهَا وَالْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

پس اعمال (۱) تو زیادہ ہوتے ہیں بذات خود اور ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا (۲)

ہے۔

ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔

شرح:۔ جمہور محدثین متکلمین فقہاء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی

اقرار لسانی اور اعمال بالجوارح کا نام ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کی نفی کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ اعمال و طاعات میں فی نفسہ تو کمی بیشی ہوتی ہے لیکن ایمان نہ بڑھتا اور

نہ گھٹتا ہے۔ اس متن کی عبارت میں دو دعوے ہیں ایک تو یہ کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں

دوسرا یہ کہ حقیقت ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔

دعویٰ کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق قلبی ہے دوسری دلیل یہ

ہے کہ قرآن مجید میں ایمان و اعمال بطرز عطف آئے ہیں کہ عمل کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.....﴾ [البقرہ: ۲: ۲۷۷]

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے۔

اس آیت شریفہ میں اعمال کا عطف ایمان پر ہوا ہے اور یہ یقینی امر ہے معطوف

معطوف علیہ میں داخل نہیں ہیں۔

تیسری دلیل یہ کہ ایمان، اعمال کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.....﴾ [النساء: ۴: ۱۲۴]

اور جس نے نیک کام کئے مؤمن ہونے کی حالت میں مرد ہو یا عورت۔

یہ بھی یقینی امر ہے کہ مشروط شرط میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر داخل ہو جائے تو اشتراطی شئ اپنی ذات کے لئے لازم آئے گا یہ باطل ہے کیونکہ شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے تو اس صورت میں شے کا اپنے نفس پر تقدم لازم آتا ہے۔ لہذا اثابت ہوا کہ اعمال، ایمان میں داخل نہیں۔ ایک اور دلیل یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اس شخص کو بھی مؤمن فرمایا گیا ہے جس نے بعض اعمال کو چھوڑ دیا۔

چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا.....﴾ [الحجرات ۹: ۴۹]

اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں۔

تو یہاں لڑیوں کو ایماندار فرمایا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ "کتاب الوصیہ" میں فرماتے ہیں:

ثُمَّ الْعَمَلُ غَيْرُ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ غَيْرُ الْعَمَلِ بِدَلِيلِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَوْقَاتِ يَرْتَفِعُ الْعَمَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنَّ الْحَائِضَ تَرْتَفِعُ عَنْهَا الصَّلَاةُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: يَرْتَفِعُ عَنْهَا الْإِيمَانُ، أَوْ أَمَرَ لَهَا بِتَرْكِ الْإِيمَانِ، وَقَدْ قَالَ لَهَا الشَّارِعُ: دَعِيَ الصَّوْمُ ثُمَّ أَقْضِيهِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: دَعِيَ الْإِيمَانُ، ثُمَّ أَقْضِيهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ زَكَاةٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ الْإِيمَانُ، انتهى (۱)

اور عمل ایمان کے سواء ہے اور ایمان عمل کے سواء ہے کہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں

دلیل یہ ہے کہ بے شک بسا اوقات عمل مؤمن سے اٹھ جاتا ہے (کہ وہ عمل نہیں کر سکتا بوجہ عذر کے یا بد عملی کے) اور نہیں ہے جائز کہ کہا جائے کہ اس سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ بے شک حائضہ عورت سے نماز اٹھ جاتی ہے یعنی ساقط ہو جاتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے کہ کہا جائے اس سے ایمان اٹھ گیا ہے یا اس کو ایمان چھوڑ دینے کا حکم دیا جائے (یہ بھی نہیں ہو سکتا) حالانکہ بے شک شرع اس کو کہتی ہے کہ تم روزہ کو بحالت حیض چھوڑ دو پھر اس کو قضا کرو اور نہیں ہے جائز اس کو کہنا کہ ایمان چھوڑ دو پھر اس کو قضا کرو اور جائز ہے کہ کہا جائے کہ فقیر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ فقیر پر ایمان نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ ایمان و عمل میں مغایرت ہے لہذا اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں۔

وَالْمَوْتُ قَاطِعُ الْعَمَلِ لَا الْإِيمَانُ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِيمَانَ غَيْرَ الْعَمَلِ وَأَمَّا

ثَمَرَاتُ الْإِيمَانِ أَنَّوَارُهَا يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ. (نصرة الدينيہ: ۱۳)

دوسرا دعویٰ یہ کہ حقیقت ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی جیسا کہ پہلے گزر چکا

ہے کہ حقیقت ایمان صرف تصدیق قلبی ہے۔

صدر الشریعت مولانا امجد علی صاحب اعظمی، رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مسئلہ. ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں اس لئے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو

مقدار یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی یا گنتی رکھتا ہو اور ایمان تصدیق ہے اور تصدیق کیف یعنی

ایک حالت ازغائیہ۔ بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے اس سے مراد مؤمن بہ و

مصدق بہ ہے یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس

کی کوئی حد معین نہ تھی بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا

نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہو البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض

سے ہیں۔ (بہار شریعت حصہ اول، ایمان و کفر کا بیان: ۳۷)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال و طاعات باعتبار ذات کے زیادتی اور کمی کو قبول کرتے ہیں مگر ایمان زیادتی و کمی کو قبول نہیں کرتا۔

علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

الْمَقَامُ الثَّانِي أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا التَّصَدِيقُ الْقَلْبِيُّ الَّذِي بَلَغَ حَدَّ الْجُزْمِ وَالْإِذْعَانِ وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ حَتَّى أَنْ مَنْ حَصَلَ لَهُ حَقِيقَةُ التَّصَدِيقِ فَسَوَاءٌ أَتَى بِالطَّاعَاتِ أَوْ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ فَتَصَدِيقُهُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ وَلَا تَغْيِيرُ فِيهِ أَصْلًا. (۱)

کہ ایمان کم و زیادہ نہیں ہوتا بسبب اس کے کہ گزر چکا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی ہے تصدیق بھی وہ جو کہ حدیقین راسخ کو پہنچ گئی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی زیادتی اور نقصان متصور نہیں ہے یہاں تک کہ جس کو یہ تصدیق حاصل ہو جائے اگر وہ معاصی کا مرتکب ہو تو تصدیق اس کی بحال رہتی ہے اس میں کسی قسم کا تغیر بالکل نہیں آتا۔

جن نصوص (آیات و احادیث) میں ایمان کی زیادتی اور کمی کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ایمان کی کمی و زیادتی نہیں ہے کیونکہ مجازاً اوصاف، کثرت اعمال، ثمرات ایمان اور اس کے نور کا دل میں زیادہ ہونا مراد ہے یا یہ کہ باعتبار قوت و ضعف اور شدت کے کمی بیشی ہوتی ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

کیا معرفت ایمان ہے؟

ایمان کے متعلق اہل قبلہ کے پانچ اقوال ہیں۔

(۱) ایمان صرف تصدیق ہے۔

(۲) ایمان تصدیق قلبی اور اقرار ہے اور یہ اہل سنت کے نزدیک ہے۔

(۳) ایمان تصدیق، اقرار لسانی اور عمل ہے۔ یہ محدثین اور معتزلہ کا مذہب ہے۔

(۴) ایمان صرف اقرار زبانی کا نام ہے یہ فرقہ کرامیہ کا قول ہے۔

(۵) ایمان معرفت ہے یہ فرقہ قدریہ کا نظریہ ہے۔ (۱)

ایمان صرف معرفت کا نام نہیں ہے جیسا کہ امام صاحب کی وصیت کے حوالہ سے

گزر چکا ہے۔

بعض قدر یہ ایمان، صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کے رسول ﷺ کی معرفت کو کہتے ہیں۔ مگر علماء اہل سنت اس قول کے فاسد ہونے پر متفق ہو چکے ہیں کیونکہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) حضرت محمد ﷺ کی نبوت کو بہت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ كِتَابٌ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ط.....﴾ (۲)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس (نبی) کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

کیونکہ نبی ﷺ کے اوصاف، اسماء و شمائل، اعضائے شریفہ کا ذکر، مکہ معظمہ میں

بیدا ہونا اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا، بلکہ آپ کے صحابہ کے ناموں کے ساتھ سب کچھ

ماقبلہ کتب میں لکھا ہوا تھا لہذا انہیں (اہل کتاب کو) کافر ہی کہا جاتا ہے۔ اگر معرفت کا نام

ایمان ہوتا تو وہ مومن تھے۔ وہ اس لئے مومن نہیں ہوئے کہ وہ تصدیق قلبی سے محروم تھے۔ نیز اسی طرح بعض کفار حق کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے جیسا کہ کفار قریش حق کو یقینی طور پہ جانتے تھے مگر صرف عناد اور تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا.....﴾ (۱)

اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا ظلم اور تکبر کرتے ہوئے حالانکہ ان کے دل ان (نشانوں) کا یقین کر چکے تھے۔

لہذا ثابت ہوا کہ ایمان معرفت کا نہیں بلکہ تصدیق قلبی کا نام ہے اس لئے ضروری ہے کہ معرفت احکام، یقین احکام، تصدیق احکام اور اعتقاد احکام میں فرق کیا جائے تاکہ تصدیق کا ایمان ہونا اور معرفت کا ایمان نہ ہونا معلوم ہو جائے۔ وہ فرق یہ ہے کہ بعض مشائخ نے فرمایا منبر کی خبر سے جو علم حاصل ہوا ہے اس پر اپنے دل کو رابط کر دینا تصدیق کہلاتا ہے اور یہ ایک کبھی امر ہے جو کہ مصدق کو بالاختیار حاصل ہوتا ہے اسی واسطے اس کو ثواب دیا جاتا ہے اور ایمان کو تمام عبادات کا اصل قرار دیا جاتا ہے اور معرفت کے لئے کسی ہونا ضروری نہیں بلکہ بسا اوقات اختیار کے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی کی نظر چاٹک کسی جسم پر واقع ہو اور وہ اس کو پہچان لے کہ دیوار ہے یا پتھر ہے۔ (۲)

آج بھی دنیا میں بہت سے غیر اسلامی فرقے حضور ﷺ کو پہچانتے ہیں مگر وہ دل سے نہیں مانتے اس لئے ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔

(۱) [النمل ۲۷: ۱۴]

(۲) شرح العقائد النسفية: ۱۲۸، ۱۲۷

وَالْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ

ایمان (۱) اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔

ایمان اور اسلام

شرح: ایمان لغت میں دل سے ماننا اور قبول کرنا ہے اور اسلام کا معنی لغت میں فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کے ہیں اور ایمان اور اسلام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں بلکہ متحد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَالْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالْإِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى فَمِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ لَفَرْقٌ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيْمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا يُوجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيْمَانٍ وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ. (۱)

اسلام اللہ تعالیٰ کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اطاعت کرنے کا نام ہے جس لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے لیکن ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا۔ ان کی مثال پشت اور پیٹ کی سی ہے (یعنی پشت بغیر پیٹ کے اور پیٹ بغیر پشت کے متصور نہیں ہوتا)

ایمان اور اسلام متحد ہونے پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے:

﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ﴾ [الذريت ۵۱: ۳۶]

تو ہم نے ان سب کو نکال لیا جو اس (بستی) میں ایمان والے تھے۔ تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا (اور کوئی گھر) نہ پایا۔

(۱) شرح الفقه الاکبر: ۱۵۰-۱۴۹

معلوم ہوا کہ مؤمن اور مسلم آپس میں متحد ہیں ورنہ اس کا استثناء کس طرح درست ہوتا۔

علامہ سعد الدین قفٹازانی علیہ الرحمہ کتاب کفایہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

کہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کی تصدیق کا نام ہے جو کہ اس نے ہم کو ادا امر اور نواہی کی خبر دی اور اسلام فرمانبرداری اور انکسار کا نام ہے جو اس کی الوہیت کے آگے کی جاتی ہے مگر فرمانبرداری امر و نہی کے قبول کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اسلام ایمان سے حکماً جدا نہیں ہے اور جب دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تو دونوں میں تغایر نہ رہا اگر کوئی دونوں میں تغایر ثابت کرے کہ دونوں الگ الگ ہیں تو اس سے دریافت کیا جائے کہ جو شخص اسلام لایا ہے وہ ایمان نہیں لایا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو ایمان لایا ہے اسلام نہیں لایا اس کے لئے کیا حکم ہے؟ اگر ایک کے متعلق وہ ایسا حکم دے جو دوسرے کے لئے ثابت نہیں تو تغایر ثابت ہو جائے گا اور یہ بہتر ہوگا اور اگر نہ ثابت کیا جائے تو اس کا قول باطل ہو جائیگا (۱)

سوال: قرآن مجید میں ہے:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا.....﴾ (۲)

دیہاتی بولے ہم ایمان لائے آپ فرمائیں تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہو ہم مطیع ہوئے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں آپس میں متغایر (جدا جدا) ہیں اور اسلام کا تحقق (ثابت ہونا) ایمان کے بغیر ہو سکتا ہے۔

جواب: کہ ہم نے جو اسلام کو متحد الایمان کہا ہے اس سے وہ اسلام مراد ہے جو شریعت کے نزدیک معتبر ہے اور واقعی یہ اسلام ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور آیت کریمہ میں

اسلام سے مراد صرف ظاہری انقیاد و فرمانبرداری ہے جس میں باطنی انقیاد و فرمانبرداری نہیں جیسا کہ کلمہ شہادت کا تلفظ ادا کیا جائے اور تصدیق قلبی نہ کی جائے تو وہ ایمان نہیں کہلاتا لہذا ظاہری اور باطنی فرمانبرداری بھی ضروری ہے اور وہ کلمہ شہادت جس کے ساتھ تصدیق موجود نہ ہو ایسے ایمان اور ایسے اسلام کا شرع میں اعتبار نہیں۔

سوال: نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام صرف اعمال کا نام ہے تصدیق قلبی کا نام نہیں لہذا اتراف و اتحاد کیسے ہوا بلکہ صاف تغایر پر دلالت ہے۔

جواب: حضور ﷺ کی مراد اس ارشاد گرامی سے اسلام کے ثمرات اور علامتیں بتلانا ہیں حقیقت اسلام بتلانا مقصود نہیں ہے جیسا کہ آپ نے اس قوم کو جو وفد بن کر حاضر خدمت ہوئی فرمایا آپ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا: شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے پانچواں حصہ دینا۔ اس حدیث میں وہی اسباب جو اسلام کے لئے بتلائے گئے تھے تو وہی اسباب ایمان کے لئے فرمائے گئے ہیں دونوں میں اتحاد ثابت ہوا اور تغایر اٹھ گیا کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً: أَمَّا الْأَذَى مِنَ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (۱)

کہ ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں سب سے اعلیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنا ہے اور سب سے ادنیٰ شاخ ضرور دینے والی چیزوں کا راستہ سے دور کرنا ہے اور شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔

ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان، تصدیق قلبی کا نام ہے اور اعمال ظاہرہ امارات، علامات اور ثمرات ایمان کے ہیں۔ کلمہ پڑھنا ایمان کا اعلیٰ عمل ہے اور راستہ سے موذی چیز کو دور کرنا ایمان کا ادنیٰ عمل ہے۔

ایمان کی شاخیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً: فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَذْنَاهَا إِعَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (۱)

کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں، علامتیں ہیں سب سے افضل کلمہ پڑھنا ہے اور کمتر درجہ تکلیف دہ چیز (جیسے پتھریا کا ٹٹا وغیرہ) کو راستہ سے دور کرنا ہے اور شرم و حیا بھی ایمان کی شاخ (شعبہ) اور علامت ہے۔

ایک اور حدیث میں کلمہ کو افضل ذکر فرمایا ہے:

(۱) بخاری، کتاب الایمان، باب امور الایمان، ح: ۱

مسلم، کتاب الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان و افضلها و اذناها، ح: ۲

ابو داؤد، کتاب السنة، باب فی رد الارحاء، ح: ۱

نسائی، کتاب الایمان و شرائعہ، باب ذکر شعب الایمان، ح: ۲

ابن ماجہ، کتاب السنة، باب فی الایمان، ح: ۱

المشکوٰۃ، کتاب الایمان، الفصل الاول، ص: ۱۲

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. (۱)

سب سے افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور سب سے افضل دعا الْحَمْدُ لِلَّهِ ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ افضل ترین ذکر ہے اس حدیث میں ایمان کے ستر سے زائد شعبوں کا ذکر ہے مگر دوسری حدیث میں ساٹھ سے کچھ زیادہ ایمان کے شعبوں کا بیان ہے۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (۲)

ایمان کے ساٹھ سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔

بعض روایات میں ۶۴، ۷۷، ۷۸ شعبوں کا بھی ذکر ہے مگر اعتبار زیادہ کا کیا جائے گا نہ کم کا۔ کیونکہ قلیل تعداد کا ذکر کرنا تعداد کثیرہ کے وجود کی نفی نہیں کرتا ہے۔ نیز ستر سے کچھ زائد کا ہونا حصر کی دلیل نہیں ہے بلکہ مراد کثرت ہے کہ ایمان کی بہت سی شاخیں اور خصلتیں ہیں۔ ان میں صرف تین کا ذکر ایک حدیث میں صراحتاً ہوا ہے کلمہ پڑھنا، تکلیف دہ چیز کا راستہ سے دور کرنا اور حیا کرنا۔

شعبہ ایمان کمال ایمان ہیں نہ کہ ایمان چونکہ یہ کمال ایمان اور ثمرات و علامات ہیں لہذا ان کا بھی ذکر یہاں کیا جاتا ہے تاکہ جو چیزیں کمال ایمان ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں

(۱) ابن ماجہ، کتاب الادب، باب فضل الحامدين، ح: ۱

(۲) بخاری، کتاب الایمان، باب امور الایمان، ح: ۱

مسلم، کتاب الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان و افضلها و اذناها، ح: ۱

نسائی، کتاب الایمان و شرائعہ، باب ذکر شعب الایمان، ح: ۱

چنانچہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ اثرات ایمان کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے۔ ایمان تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا نام ہے مگر نجات کامل کے لئے تصدیق، اقرار اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ یہ تین قسمیں ہوں گی۔

قسم اول: اعتقادات: اس کے تین شعبے ہیں۔

اول:

(۱) ایمان باللہ اس میں توحید اور خدا کی ذات و صفات بھی شامل ہیں۔ (۲) یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے حادث ہے۔ (۳) رسولوں پر ایمان (۴) فرشتوں پر ایمان (۵) کتب سماویہ پر ایمان (۶) تقدیر پر ایمان (۷) یوم آخرت پر ایمان اس میں سوال قبر، بعث و نشور، عذاب قبر، حساب میزان و پل صراط پر ایمان لانا بھی داخل ہے (۸) جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کا وعدہ فرمایا ہے اس پر ایمان لانا اور وعید نار پر ایمان لانا (۹) اللہ سے محبت کرنا (۱۰) اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے محبت کرنا اور عداوت رکھنا، اس میں صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار و آل رسول ﷺ کی محبت بھی داخل ہے (۱۱) حضور نبی کریم ﷺ سے محبت کرنا، اس میں نماز اور اتباع سنت نبوی داخل ہے (۱۲) اخلاص اس میں ریاء اور نفاق کا ترک بھی شامل ہیں (۱۳) توبہ (۱۴) خوف الہی (۱۵) خدا سے امید (۱۶) خدا سے کسی حال میں ناامید نہ ہونا (۱۷) شکر (۱۸) وفاء (۱۹) صبر (۲۰) تواضع (۲۱) بڑوں کا ادب (۲۲) تقدیر پر راضی ہونا (۲۳) توکل (۲۴) رحمت و شفقت، اس میں چھوٹوں پر رحم کرنا بھی داخل ہے (۲۵) غضب کا ترک کرنا (۲۶) بدگمانی سے بچنا (۲۷) عجب و تفاخر سے پرہیز کرنا (۲۸) کینہ ترک کرنا (۲۹) حب دنیا کا ترک، اس میں حب مال اور جاہ شامل ہے۔

قسم دوم: جن کا تعلق زبان سے ہے اور اس کے چھ شعبے ہیں۔

(۱) زبان سے توحید کا اقرار کرنا (۲) قرآن پاک کی تلاوت کرنا (۳) علم دین کی تعلیم دینا (۴) دعا کرنا (۵) ذکر الہی، اس میں استغفار بھی داخل ہے (۶) لغو سے پرہیز کرنا

قسم سوم: بدن کے اعمال اور اس کے ۱۶ شعبے ہیں۔

(۱) پاکی اس میں بدن، کپڑا، مکان کی طہارت، وضو، غسل جنابت و حیض و نفاس بھی شامل ہیں (۲) اقامتہ الصلوٰۃ، اس میں فرض، نفل اور قضا داخل ہے (۳) صدقہ اس میں ادائے زکوٰۃ، صدقہ فطر، جو دو کرم، کھانا کھانا اور مہمان کی نگریم کرنا بھی شامل ہے (۴) صوم اس میں فرضی، نفلی روزے داخل ہیں (۵) حج اس میں عمرہ بھی داخل ہے (۶) اعتکاف اس میں لیلتہ القدر کا قیام بھی داخل ہے (۷) دینی وجہ سے ہجرت کرنا (۸) نذر کو پورا کرنا (۹) غلاموں کو آزادی دلانا (۱۰) کفارہ کو ادا کرنا (۱۱) نماز اور خارج نماز میں ستر عورت (۱۲) قربانی کرنا (۱۳) القیام بامر الجنازہ (۱۴) قرض ادا کرنا (۱۵) معاملات میں سچائی اختیار کرنا اور سود سے بچنا (۱۶) حق کی شہادت دینا اور اس کو نہ چھپانا۔

قسم دوم: مَا يَخْتَصُّ بِالْإِنْبَاءِ اس کی چھ قسمیں ہیں۔

(۱) نکاح کے بعد زنا سے بچنا (۲) اہل عیال کے حقوق ادا کرنا اس میں خادموں کے ساتھ نرمی کرنا بھی شامل ہے (۳) والدین سے نیک سلوک کرنا (۴) اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا (۵) صلہ رحمی اختیار کرنا (۶) اپنے آقا کی اطاعت کرنا۔

قسم سوم: وہ جن کا تعلق عام لوگوں سے ہے اور اس کے اٹھارہ شعبے ہیں۔

(۱) حاکم ہونے کی صورت میں عدل و انصاف کرنا (۲) سواد اعظم کے ساتھ رہنا (۳) نیک و صالح حاکموں کی اطاعت کرنا (۴) اصلاح بین الناس، اس میں قتال خوارج

و بغات داخل ہے (۵) نیکی پر تعاون (۶) اچھی باتوں کا حکم کرنا برائی سے روکنا (۷) حدود کو قائم رکھنا (۸) راہ خدا میں جہاد کرنا (۹) امانت کو ادا کرنا (۱۰) قرض وعدہ پر ادا کرنا (۱۱) ہمسایہ کی عزت کرنا (۱۲) معاملہ کی صفائی کرنا (۱۳) اسراف و تبذیر سے بچنا (۱۴) سلام کا جواب دینا (۱۵) چھینک کا جواب دینا (۱۶) رفاہ عامہ کے کاموں میں حصہ لینا (۱۷) لہو و لعب سے پرہیز کرنا (۱۸) راستہ سے ایذا دینے والی چیز کو اٹھانا اور ہٹانا۔
یہ ۷۷ شعبے ہیں جو ایمان کے اثرات و نتائج ہیں۔ (۱)

وَإِذَا وَجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصَدِيقَ وَالْإِقْرَارَ صَحَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
اور جب پائی جائے بندے سے تصدیق قلبی اور اقرار زبانی تو صحیح ہے اس کے لئے کہ وہ کہے میں ایماندار ہوں بے شک اور نہیں مناسب یہ کہ کہے میں ایماندار ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے (۱) چاہا۔

ایمان اور ان شاء اللہ کہنا

شرح: کیونکہ اس میں شک پایا جاتا ہے اور ایمان میں شک کرنا جائز ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَلَيْسَ فِي الْإِيمَانِ شَكٌّ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكُفْرِ شَكٌّ قَالَ اللَّهُ

تَعَالَى:

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.....﴾ (۱)

(در حقیقت) وہی سچے مؤمن ہیں۔

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا.....﴾ (۲)

در حقیقت وہی لوگ کافر ہیں۔

اور ایمان میں شک نہیں ہے جیسے کفر میں شک نہیں ہے۔

لہذا ایمان میں شک نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ شک نہ کرنے والوں کی شان میں

فرماتا ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا.....﴾ (۱)

ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہ کیا۔

اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے متعلق گواہی دیتا ہے:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ قَدْ...﴾ (۲)

ایمان لائے رسول (آخر الزماں) اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا اور مومن (بھی) سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔

جس طرح اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَأْشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح اَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا بلکہ بغیر کسی شک و شبہ کے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ضروری ہے کیونکہ اپنے ایمان پر شک کرنا کفر و ضلالت ہے۔

وَالْإِسْتِثْنَاءُ مَشْرُوعٌ فِي الْأَعْمَالِ الْمُؤَقَّتَةِ لَا الْمُؤَبَّدَةِ لِأَنَّ الْإِيمَانَ مَعْقُودٌ عَلَى الْأَبَدِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ. (۳)

اور اِنْ شَاءَ اللَّهُ وقتی اعمال میں کہنا جائز ہے یہ کہ دائمی اور ہمیشگی کے عمل میں کیونکہ ایمان وقتی عقد نہیں ہے بلکہ دائمی ہے۔

وَالسَّعِيدُ قَدْ يَشْقَى وَالشَّقِيُّ قَدْ يَسْعُدُ وَالتَّغْيِيرُ يَكُونُ عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ دُونَ الْإِسْعَادِ وَالْإِشْقَاءِ وَهُمَا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَغْيِيرَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا عَلَى صِفَاتِهِ.

اور نیک بخت کبھی بد بخت (مرتب) ہو جاتا ہے اور بد بخت کبھی نیک بخت ہو جاتا ہے اور یہ تبدیلی سعادت اور شقاوت میں ہوتی (۱) ہے نہ کہ اسعاد اور اشقاء میں اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفیتیں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدل ہوتا ہے اور نہ اس کی صفیتوں میں تبدیلی ہوتی (۲) ہے۔

نیک بخت اور بد بخت

شرح: چونکہ اشاعرہ کے نزدیک اَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کہنا جائز ہے اس لئے کہ اندیشہ خاتم ضرور رہنا چاہیے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ ایمان و کفر اور سعادت و شقاوت کا اعتبار موت کے وقت ہے تو مصنف علیہ الرحمہ نے اشاعرہ کے اس خیال کے ابطال کی غرض سے فرمایا: وَالسَّعِيدُ قَدْ يَشْقَى الخ اسعاد (نیک بخت کرنا) اشقاء (بد بخت کرنا) یہ دونوں اللہ کی صفیتیں ہیں اور سب صفیتیں ازلی ہیں۔ اسعاد، تکوین سعادت کے معنی میں ہے اور اشقاء، تکوین شقاوت کے معنی میں ہے یعنی نیک بختی اور بد بختی کو پیدا کرنا۔ تکوین، ماترید یہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سعید کبھی شقی بد بخت ہو جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مرتد (بے دین) ہو جاتا ہے اور شقی کبھی نیک بخت ہو جاتا ہے کہ کفر کے بعد ایمان لاتا ہے۔ بعض حکماء نے کہا ہے کہ شقاوت کی پانچ علامتیں ہیں زیادہ کھانا، زیادہ پینا،

زیادہ سونا، زیادہ کلام (گفتگو) کرنا اور گناہ پر اصرار کرنا۔ دل کی سختی اور گناہوں کی زیادتی موت کو بھول جانا اور بادشاہ عزوجل کے سامنے کھڑا ہونے کو بھول جانا۔ (۱)
السَّعِيدُ، وہ ہے جس نے ایمان و اطاعت کو لازم پکڑا۔
الشَّقِيُّ وہ ہے جس نے کفر اور نافرمانی کو لازم طور پر اختیار کیا۔
سعید و شقی کے بارے میں اصل یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اور آپ ﷺ کا فرمان حق ہے:

کہ (یقین جانو) تمہاری پیدائش کی تفصیل اسی طرح ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ چالیس روز تک قطرہ کی صورت میں رہتا ہے پھر خون بن جاتا ہے اتنے ہی دنوں تک اور گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے پھر اسے حکم دیا جاتا ہے چار باتوں کے لکھنے کا۔ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور یہ بات کہ وہ بدنصیب ہے یا خوش نصیب۔ پس قسم ہے خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم میں سے کوئی آدمی جنتیوں جیسا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے پھر دوزخیوں جیسے کام کرتا ہے پس وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور یقیناً تم میں سے کوئی دوزخ جیسے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے پھر نوشہٴ تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ (متفق علیہ)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ جنتی ہو جاتا ہے اور جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے کیونکہ نجات و عذاب کا دار و مدار خاتمہ کے عمل پر ہے۔ (متفق علیہ)

معلوم ہوا ان اعمال کا اعتبار ہے جن پر خاتمہ ہوگا۔

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ . (۱)

اے دلوں کو پھیرنے والے خدا ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔

(۲) ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفتوں میں تغیر و تبدل ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ جس

طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی ہے اسی طرح اس کی صفتیں بھی ازلی و ابدی ہیں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّرَافِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

وَفِي رِسَالِ الرُّسُلِ حِكْمَةٌ.

رسولوں کے بھیجنے میں حکمت ہے۔

شرح: (۱) حضرت مصنف علیہ الرحمہ جب الہیات اور احوال آخرت کے بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب نبوت و رسالت اور ان کے متعلقات کا ذکر شروع فرمایا جو رسولوں کے بھیجے جانے کے متعلق ہیں۔ (۱)

رسل جمع مکرر رسول کی ہے اور لفظ رسول بروزن مفعول بمعنی مرسل ہے اور رسالت سے مشتق ہے بروزن مفعول بمعنی مرسل ہے اور رسالت کا معنی ہے۔

هِيَ سَفَارَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْ خَلْقِهِ لِيَرْبِطَ بَهَا عِلَلَهُمْ فِيمَا قَصُرَتْ عَنْهُ عُقُولُهُمْ مِنْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (۲)

رسالت، سفارت اور نمائندگی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں سے عقل مندوں کے درمیان تاکہ اللہ تعالیٰ اس سفارت کے ذریعے ان بندوں کا بیماریوں کو دور کر دے ان باتوں کے سلسلہ میں کہ جن سے ان کی عقول قاصر ہیں اور ایسے مسائل ہیں جو دنیا اور آخرت کی مصلحتوں سے متعلق ہیں۔

رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں ان کا ظاہر انسانوں کی طرح ہوتا ہے اور باطن کے اعتبار سے فرشتوں سے اعلیٰ ہیں کیونکہ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔

چنانچہ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام، اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان واسطہ ہیں اور

وہ مخلوق تک اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے وعدے اور وعید میں پہنچاتے ہیں۔ ان کو وہ باتیں بتلاتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ یعنی اس کا حکم، جلال، غلبہ، جبروت و ملکوت اور اس طرح کی وہ چیزیں جن تک انسانی علم کی رسائی نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ظاہری اعضاء اجسام انسانی اوصاف سے متصف ہیں اور ان پر وہ تمام حالتیں طاری ہوتی ہیں جو انسان پر آتی ہیں یعنی عارضے، بیماریاں، موت اور دوسری انسانی صفات لیکن ان کی ارواح اور باطنی حالات اعلیٰ درجے کے انسانی اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ وہ ملاء اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں (نبی ہونے کی حیثیت سے) بعض ایسی صفتیں بھی پائی جاتی ہیں جو ملائکہ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ وہ تغیر اور آفتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔

انسانی عجز و ضعف ان کے باطن تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان کا باطن بھی ان کے ظاہر کی طرح خالص انسانی ہوتا ہے ورنہ بلاشبہ ملائکہ سے احکام لینے کی صلاحیت نہ رکھتے اور نہ انہیں دیکھ سکتے نہ ان سے مل سکتے نہ ان سے دوستی پیدا کر سکتے تھے اور اگر ان کے جسم اور ظاہری حالات فرشتوں کی طرح ہوتے اور وہ بشری صفات کے حامل نہ ہوتے تو نہ کوئی انسان ان سے مل سکتا تھا اور نہ وہ ان سے ملنے کی طاقت رکھتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول گزر چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے قول (ارشاد) سے مراد یہ آیت کریمہ ہے۔

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا.....﴾ [الانعام: ۹۰]

اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے مرد ہی (کی صورت میں) بناتے۔

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمَشُّونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ

مَلَكًا رَسُولًا﴾ [اسراء: ۹۵]

فرمادیجئے کہ اگر زمین (رہنے والے) فرشتے ہوتے جو (اس میں) اطمینان سے چلتے

پہرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر اتارتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام اجسام اور ظاہر کے اعتبار سے انسانوں کے مشابہ ہوتے ہیں اور ارواح اور باطن کے اعتبار سے فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔

المبراس شرح العقائد النسفی کے محشی علامہ برخوردار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

لِکُونِهِ الْوَاسِطَةِ فِي وُضُوعِ الْكَمَالَاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ الْبَاطِنِ الرَّفِيعِ عَزَّ سُلْطَانُهُ وَتَعَالَى شَأْنُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا كَانَ فِي نَهَائِهِ الْكَمَالِ وَنَحْنُ فِي نَهَايَةِ النُّقْصَانِ لَمْ يَكُنْ لَنَا اسْتِعْدَادٌ بِقَبُولِ الْفَيْضِ الْإِلَهِيِّ لِنَتَّصِلَ بِالْعَلَائِقِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْعَوَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ وَتَذَلُّسِنَا بِأَدْنَا نِسِ اللَّذَاتِ الْحَبِيَّةِ وَالشَّهَوَاتِ الْجِسْمِيَّةِ وَكَوْنُهُ تَعَالَى فِي غَايَةِ التَّجَرُّدِ وَنَهَايَةِ التَّقْدُّسِ فَاحْتَاجَ فِي قَبُولِ الْفَيْضِ مِنْهُ جَلٍّ وَعَلَا إِلَى وَاسِطَةٍ لَهُ وَجَهَ تَجَرُّدٍ وَنَوْعَ تَعَلُّقٍ فَبُوجِهَ التَّجَرُّدِ يَسْتَفِيدُ مِنَ الْحَقِّ وَبُوجِهِ التَّعَلُّقِ يُفَيْضُ عَلَيْنَا وَهَذِهِ الْوَاسِطَةُ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَاعْظَمُهُمْ رُتْبَةً وَارْفَعُهُمْ مَنْزِلَةً نَبِيَّنَا ﷺ. (المبراس : ۷ - حاشیہ ۱۰)

ہمارے لئے ان نبیوں (رسولوں) کا کمالات علمیہ و عملیہ کے حاصل کرنے میں واسطہ اور وسیلہ ہونا (اس بلند مرتبہ ذات کی طرف سے جس کی بادشاہی غالب اور جس کی شان بالا ہے) اس لئے کہ ہم نہایت ناقص ہیں اور خدا تعالیٰ سے بغیر کسی وسیلہ کے فیض حاصل کرنے کی استعداد، قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ ہم علاقہ بشری اور عوائق بدنی اور جسمانی خواہشوں اور ظاہری لذتوں کی میل سے آلودہ ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذات غایت تجرد اور نہایت تقدس والی ہے لہذا ہم خدا تعالیٰ سے حصول فیض میں کسی ایسے واسطہ اور وسیلہ کے محتاج ہیں جو ایک لحاظ سے صفت تجرد سے موصوف ہو کہ اس کا باطن انتہائی پاک ہو اور دوسرے لحاظ سے اس کا لگاؤ اور تعلق ظاہری ہو تو وہ اپنی صفت تجرد اور باطنی کمالات کے لحاظ سے خدا تعالیٰ سے

فیض حاصل کرے اور ظاہری تعلق و علاقہ رکھنے کی وجہ سے وہ ہم تک اس فیض کو پہنچا دے اور یہ واسطہ اور وسیلہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نبی و رسول ہیں کہ وہ اپنی باطنی پاکیزگی کی وجہ سے فیض یاب ہوتے ہیں اور ظاہری تعلق کے لحاظ ہم کو فیض ربانی سے مستفیض فرماتے ہیں ان میں سے بڑے مراتب والے اور بلند درجات والے ہمارے نبی ﷺ ہیں۔

سب سے اعلیٰ و اوّل ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی
خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی

وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى رُسُلًا مِّنَ الْبَشَرِ إِلَى الْبَشَرِ مُبَشِّرِينَ

وَمُنْذِرِينَ

اور تحقیق بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں (۱) میں سے انسانوں کی طرف سے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔

اثبات رسالت

شخص: اب مصنف رسولوں کے بھیجنے کے فوائد بیان فرماتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بہت سے رسول انسانوں کی طرف بھیجے ہیں لہذا اس میں ان لوگوں کے خیال باطلہ کا رد ہے جو ارسال رسل کے منکر ہیں۔

الْبَشَرُ مَا خُوذَ مِنَ الْبَشَارَةِ وَالسُّرُورِ سُمِّيَ الْإِنْسَانُ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا سُرَّ ظَهَرَ ذَلِكَ عَلَى بَشَرَتِهِ لِأَنَّهُ مَكْشُوفُ الْبَشَرَةِ دُونَ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ. (۱)

لفظ بشر بشارت (اور سرور) سے ماخوذ ہے اور انسان کو بشر اس لئے کہتے ہیں کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی اور سرور کا اظہار کرتا ہے اور بشارت اس کے چہرہ سے ظاہر ہوتی ہے اور یا اس لئے انسان کو بشر کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ ظاہر (کھلا) ہوتا ہے بخلاف دوسرے حیوانوں کے۔

انبیاء کی بشریت:

علامہ امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وحی بھیجی ہو اور

رسول، بشری کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔

عقیدہ: انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ (۱)

رسول کے بشر و انسان ہونے کے سواء اور کوئی صورت ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر رسول فرشتوں میں سے ہوتا یا جنوں میں سے ہوتا تو ہرگز یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان فرشتے کو دیکھیں اور اس سے استفادہ کریں (غیر جنس ہونے کی وجہ سے) مگر اس وقت جب فرشتہ انسانی صورت میں ظاہر ہو۔ اس لئے کہ انسان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ جن یا فرشتہ کو اصلی صورت و شکل میں دیکھ سکے ہاں خرق عادت کے طور پر جن و فرشتہ کو دیکھ لے تو یہ اور بات ہے مگر اس سے وہ فائدہ متصور نہیں ہے۔

وَهَذِهِ هِيَ الْحُكْمَةُ فِي إِرسَالِهِ مِنَ الْبَشَرِ.

اور یہ وہی حکمت ہے اس کی انسانوں سے رسول بھیجنے میں (تاکہ رسول سے انسان فیض یاب ہو سکیں بوجہ ہم جنس ہونے کے)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ.....﴾ [التوبہ ۹: ۱۲۸]

بیٹک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے۔ ﴿

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُتِنَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ (۲)

اور انہوں نے کہا کہ اس (رسول) پر کیوں فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ

اتارتے تو (ان کا) کام تمام ہو چکا ہوتا پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ

بناتے اور وہی شبہ ہم ان پر ڈال دیتے جو شبہ وہ (اب) کر رہے ہیں۔

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمَسِّحُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (۱)

فرمادیتے کہ اگر زمین میں (رہنے والے) فرشتے ہوتے جو (اس میں) اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر اتارتے۔

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ.....﴾ (۲)

ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا (اے کافرو) ہم (آدم کی نسل ہونے میں) تم جیسے ہی بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ.....﴾ (۳)

(اے حبیب کافروں سے) فرمادیتے ہیں (الوہیت کا مدعی نہیں بلکہ معبود نہ ہونے میں) تم جیسا ہی بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ (میرا اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

نبوت مردوں کے ساتھ خاص ہے:

جس طرح تمام رسول بے مثل انسان ہوئے ہیں اسی طرح سب رسول بے مثل مرد ہوئے ہیں کوئی عورت رسول نہیں ہوئی کیونکہ عورت عقل و دین اور بناوٹ کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کے لئے پردہ ضروری ہے اور اس کا اپنے گھر میں ہی رہنا لازمی ہوتا ہے اور یہ سب امور نبوت و رسالت کے منافی ہیں کیونکہ نبی رسول کا عقل و دین اور قوت کے لحاظ سے اعلیٰ

ہونا ضروری ہے اور تبلیغ احکام کے لئے مردوں سے اختلاط ہوتا ہے اس لئے سب نبی و رسول مرد ہوئے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ.....﴾ [النحل: ۱۶: ۴۳]

اور ہم نے آپ سے پہلے (رسول بنا کر) نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے معلوم ہوا کہ سب نبی و رسول مرد ہوئے ہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔

حضرت امام ابو الفضل قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام انسان تھے اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اگر ایسا نہ ہوتا (کہ انسان نہ ہوتے) تو وہ لوگ نہ تو ان سے مقابلہ کر سکتے، نہ ان کی باتیں قبول کرتے اور نہ ان سے ملتے۔ حضرت انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان واسطہ ہیں اور وہ مخلوق تک اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے وعدے اور وعید پہنچاتے ہیں ان کو وہ باتیں بتلاتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ انبیاء علیہم السلام اجسام اور ظاہر کے اعتبار سے انسانوں کے مشابہ ہوتے ہیں اور باطن اور ارواح کے اعتبار سے فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں بے شک میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (۱)

جنوں سے کوئی رسول نہیں ہوا:

انسانوں کی طرف انسانوں کی طرف سے رسول بھیجے گئے تھے تو کیا جنوں کی طرف بھی جنوں میں سے رسول مبعوث ہوئے تھے کیونکہ حضرت آدم سے قبل جن تھے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْإِثْمَ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا.....﴾ [الانعام: ١٣٠]

اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے! کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے کہ وہ تم پر میری آیتیں بیان کرتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے (تھے)؟

خفاک کی رائے یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں انسان انبیاء آئے اسی طرح جنات میں سے بھی جن نبی آئے جیسا کہ ظاہر نص سے معلوم ہوتا ہے مگر دوسروں کی رائے یہ ہے کہ انبیاء صرف انسان ہوئے اور خطاب مجموعہ کے لحاظ سے ہوگا۔

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢: ٥٥] میں ضمیر تثنیہ مجموعی لحاظ سے ہے حالانکہ موتی موٹے موٹے صرف سمندر شور سے برآمد ہوتے ہیں اور دوسری آیت میں ہے۔

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا..... ﴿[نوح: ١٦: ٧١] اس میں ”ہن“ ضمیر جمع ہے اور مراد ایک آسمان ہے کیونکہ چاند ایک ہی آسمان میں ہے۔ (۱) صاحب نبراس لکھتے ہیں:

اُخْتَلَفَ فِي أَنَّ مِنَ الْجِنَّ رُسُلًا أَمْ لَا فَقِيلَ نَعَمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْإِثْمَ.....﴾ [الانعام: ١٣٠: ٦] وَقِيلَ لَا وَرُسُلُ الْجِنَّ فِي الْآيَةِ هُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الشَّرْعَ مِنَ النَّبِيِّ وَيُلْفَوْنَهُ إِلَى قَوْمِهِمْ كَالْجِنَّ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ بِطُنٍ نَّحْلَةً. (۲)

اس بات میں اختلاف کیا گیا کہ جنوں میں رسول ہوئے ہیں یا نہیں؟ پس کہا گیا ہے کہ جنوں سے رسول ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ”اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے! کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے کہ وہ تم پر میری آیتیں بیان کرتے؟“ کہا گیا ہے کہ رسول جنوں سے نہیں ہوئے اور آیت میں جنوں کے رسولوں سے مراد وہ جن ہیں جو احکام شرع، نبی ﷺ سے سنتے تھے اور ان احکام کو اپنی قوم تک پہنچاتے تھے جیسا کہ وہ جن جنہوں نے طنز نخلہ میں قرآن مجید سنا تھا۔

معلوم ہوا کہ جنوں کے رسولوں سے مراد انسان رسولوں کے قاصد ہیں کہ کچھ جنات رسولوں کا کلام سن کر اپنی قوم والوں کو جا کر سنایا کرتے تھے اور یہ رسولوں کے قاصد ہوتے تھے تو جنوں سے رسول نہیں ہوئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرُّسُلَ إِنَّمَا هُمْ مِنَ الْإِنْسِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ مَّ بَعْدِهِ ج.....﴾ [النساء: ١٦٣: ٤] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مَّ بَعْدَ الرُّسُلِ ط.....﴾ [النساء: ١٦٥: ٤] وَقَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿..... وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ.....﴾ [العنكبوت: ٢٧: ٢٩] فَحَصَرَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ النُّبُوَّةَ كَانَتْ فِي الْجِنَّ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ بَيِّنَتُهُ. (تفسیر ابن کثیر ۲: ۱۶۹)

اور رسول صرف انسانوں سے ہوئے ہیں اس کی دلیل یہ آیت ہے ”(اے محبوب) بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی

طرف وحی فرمائی، اس فرمان تک ” (ہم نے) رسول (بھیجے) خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہوئے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لئے اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ” اور ابراہیم کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی، تو نبوت و کتاب کا حصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں کیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل نبوت جنوں میں تھی پھر ان کی بعثت سے ختم ہو گئی۔

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

کہ ایک قول کے مطابق جنوں سے رسول ہوئے ہیں مگر وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ مَا كَانَ مِنَ الْحِجْرِ رَسُولُ الْبَيْتَةِ وَ أَمَّا كَانَ الرَّسُولُ مِنَ الْإِنْسِ دوسرا قول اور وہی قول اکثر علماء کا ہے کہ ہرگز جنوں سے کوئی رسول نہیں ہوا اور صرف رسول انسانوں سے ہوئے ہیں۔ جنوں سے رسول نہ ہونے کا استدلال اس آیت سے بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (۱)

بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو (ان کے زمانے

کے) سارے جہان (والوں) پر۔

اور اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں اصطفاء سے مراد نبوت ہے تو پھر ضروری ہے

کہ نبوت ان ہی حضرات کے ساتھ خاص ہو۔ (۲)

چونکہ محققین علماء کے نزدیک رسول صرف انسان ہوئے ہیں اور جنوں سے کوئی

رسول نہیں ہوا اسی لئے امام عمر رضی رحمہ اللہ متن میں فرماتے ہیں:

وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى رُسُلًا مِنَ الْبَشَرِ إِلَى الْبَشَرِ.

تاکہ انسان مانوس ہو کر ان سے ہدایت و فیض حاصل کر سکیں اور ان کی بعثت کا مقصد پورا ہو جائے۔

نبوت و رسالت کی ضرورت:

ایمان والوں اور اطاعت کرنے والوں کو جنت اور ثواب کی خوشخبری دینا اور کفر کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کو دوزخ اور عذاب سے ڈرانا۔ اور ثواب و عذاب کی خبر نبیوں کے بتلانے سے ہوتی ہے اور یہی رسولوں کے بھیجنے میں بڑی حکمت ہے کہ وہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائیں تاکہ انسان ان کی ہدایات کی روشنی سے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کی عبادت کریں اور کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تو اللہ تعالیٰ کا حکم سنانے والا کوئی نہیں آیا ہم کیسے ایمان لاتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ لہذا اس حجت کو قطع کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے رسول مبعوث فرمائے۔

چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لِّنَا لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ . بَعْدَ الرُّسُلِ وَ

كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء ۱۶۵: ۱۶۵]

(ہم نے) رسول (بھیجے) خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہوئے تاکہ رسولوں کے بعد

لوگوں کے لئے اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ مُنذِرًا﴾ [البقرہ ۲: ۱۱۹]

(اے حبیب) یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا ہوا بھیجا۔

﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ ج.....﴾ (۱)

اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری اور ڈر سنا تے ہوئے۔

اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس قوم میں رسول

بھیج کر اتمام حجت نہ فرمائے۔

چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿.....وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (۲)

اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

إِنْشَاء.....﴾ (۳)

اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک ان بستیوں کے مرکز میں

کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے۔

وَمُبَشِّرِينَ لِلنَّاسِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اور رسول لوگوں کے لئے بیان کرنے والے ہیں ان باتوں کو کہ جن کی طرف وہ امور دنیا و دین میں محتاج ہوتے ہیں۔

رسول امور دین و دنیا بتلانے والے

شرح: (۱) اکثر نسخوں میں لفظ دنیا کو دین پر مقدم کیا گیا ہے حالانکہ دین اشرف ہے اور بعض

نسخوں میں لفظ دین کو دنیا پر مقدم رکھا ہے۔ جن باتوں اور کاموں کو رسول، لوگوں کے لئے

ظاہر کرنے والے ہیں اور جن کے وہ محتاج ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) امور دنیا (۲) امور دین۔

امور دنیا سے کیا مراد ہے؟

اس کے متعلق صاحب شریح النسخیہ فرماتے ہیں:

كُلُّ الْمَبَايِعَاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ وَمَسَائِرِ الْمَعَامَلَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ . (۱)

جیسے خرید و فروخت، عقد و نکاح، سزائیں اور دوسرے سارے دنیاوی معاملات۔

اور امور دین (دین کے کاموں) سے مراد عبادات بجالانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی

مجرؤی کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے بچنا اور دور رہنا اور قضا و قدر کو ماننا ہے۔

محقق شہیر علامہ سعد الدین قنطازانی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا اور ان میں ثواب و عذاب تیار کیا مگر ان

کے حالات کی تفصیل اور اول کی طرف پہنچنے کا اور (ثانی) دوزخ سے بچنے کا طریقہ (یہ

دونوں) ایسے کام ہیں کہ عقل انسانی مستقل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اجسام کو نافع اور بعض کو

مضر پیدا کیا اور عقول انسانی کو ان دونوں کی پہچان کے لئے مستقل نہیں بنایا۔ اسی طرح بعض احکام بنائے ان میں سے کچھ ممکنات ہیں کہ جن کے ایک جانب وجود یا عدم کی تخصیص و ترجیح موجود نہیں ہے۔ اور بعض واجبات یا ممیّعات ہیں کہ ان کا تعین عقل کے ذریعے نہیں ہوگا سوائے نظر کاملہ دائرہ اور بحث کامل کے۔ اسی طرح اگر انسان صرف انہی کے تتبع میں مصروف و مشغول رہے تو اس کے دیگر کئی مصالح اس سے فوت ہو جائیں لہذا اللہ تعالیٰ کا رسولوں کو ان سب کے بیان اور اظہار کے لئے دنیا میں مبعوث فرمانا اس کی بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (۱)

اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو (اے محبوب) مگر رحمت سارے جہانوں کے لئے۔
نیز رسول ﷺ کی بعثت کا ذکر بطور احسان فرمایا:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (۲)
بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب اس نے ان میں عظمت والا رسول بھیجا ان ہی میں سے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء و رسل کی بعثت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جن کے سبب دین و دنیا کے منافع بیان کئے جاتے ہیں۔

ایک نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحب نیر اس لکھتے ہیں:

الْمَشْهُورُ أَنَّ النَّبِيَّ يُبْعَثُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَأَنَّهُ حِينَ يَكْمُلُ الْعَقْلُ وَفِي الدَّلِيلِ نَظَرٌ بَلِ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ النَّقْلُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْمُتَكَلِّمُ كَانَ عِيسَى

(۱) [الانبیاء: ۲۱: ۱۰۷] شرح العقائد النسفية: ۱۳۵-۱۳۴ (۲) [آل عمران: ۳: ۱۶۴]

﴿رَسُولًا مِّنْ حِجْنِ الصَّبَا لِقَوْلِهِ فِي الْمَهْدِ﴾ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿۱﴾
[مریم: ۱۹: ۳۰] وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَقَوْلِهِ ﷺ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ (۱)
کہ مشہور تو یہ بات ہے کہ نبی چالیس سال کے بعد مبعوث کیا جاتا ہے کیونکہ اس عمر میں اکثر عقل کامل اور مکمل ہوتی ہے اور دلیل میں نظر ہے بلکہ قابل اعتبار اور معتمد فیہ نقل ہے اور قاضی ابوبکر متکلم نے فرمایا: کہ حضرت عیسیٰ ﷺ تو بچپن میں ہی رسول تھے کیونکہ آپ نے جبولے میں ہی فرمایا تھا:

﴿..... وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ [مریم: ۱۹: ۳۰]

اور مجھے نبی بنایا۔

اور یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا قول، نبی اکرم ﷺ کے قول کی طرح ہے
كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ (۲)

کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ﷺ پانی اور گارے کے درمیان تھے۔
معلوم ہوا کہ نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں کیونکہ مرتبہ نبوت وہی ہوتا ہے نہ کہ کسی۔ عطاے نبوت و رسالت اور چیز ہے اور اظہار و اعلان نبوت و رسالت اور۔ اعلان و اظہار نبوت تو بعد میں ہوتا ہے جس کے لئے عمر کا تعین اولہ قطعیہ سے ثابت نہیں ہے مگر مرتبہ نبوت و رسالت پیدائشی طور پر ہوتا ہے۔

(۱) النیراس شرح شرح العقائد النسفية ۴۳۰

(۲) مسند احمد بن حنبل

الدور المستثرة فی الاحادیث المشتهرة للسيوطی ۱۲۶، تنزیہ الشریعة لابن عراق ۳۴۱: ۲، احادیث القصاص ۲۹، تذکرۃ الموضوعات للفتنی ۸۶، کشف الحفا للعجلونی ۱۹۱: ۲

الاسرار المرفوعة ۲۷۶، ۲۷۱

وَأَيَّدَهُم بِالْمُعْجَزَاتِ النَّاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ

اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی تائید ایسے معجزات کے ساتھ فرمائی جو عادات کو توڑنے والے ہیں۔ (۱)

نبیوں کے معجزات

شرح: لفظ معجزہ اعجاز سے مشتق ہے بمعنی عاجز کرنے والا۔ لفظ معجزہ میں "ة" تانیث کی ہے اور بلاشبہ معجزہ ثبوت و رسالت کی آیت اور اس کی نشانی ہے اور اس کے ظاہر ہونے سے منکرین کو یقین آجاتا ہے کہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا سچا ہے۔

شرح العقائد النسفیہ میں ہے:

جَمْعُ مُعْجَزَةٍ هِيَ أَمْرٌ يَظْهَرُ بِخِلَافِ الْعَادَةِ عَلَى يَدِ مُدْعِيِ النُّبُوَّةِ عِنْدَ تَحْدِي الْمُنْكَرِينَ عَلَى وَجْهِ يُعْجِزُ الْمُنْكَرِينَ عَنْ إِيَّانٍ بِمِثْلِهِ. (۱)

کہ معجزات معجزہ کی جمع ہے اور معجزہ ایک ایسا امر ہے کہ مدعی نبوت کے ہاتھ پر منکرین کے معارضہ (چیلنج، مقابلہ و مطالبہ) کے وقت ظاہر ہوتا ہے اس طریقہ پر کہ منکرین کو اس کی مثل لانے سے عاجز کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو ہر زمانہ کے لحاظ سے معجزات عطا فرمائے اور ان کا ظہور ہوتا رہا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا، ید بیضاء، پتھر سے پانی کا جاری ہونا، دریا میں راستوں کا بن جانا وغیرہ معجزات عطا ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی کا پیدا ہونا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں لوہے کا نرم ہونا اور خوش آوازی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جن و ہوا کا مطیع کر دینا اور ہوا آپ کے تخت کو ہوائی جہاز کی طرح جہاں آپ جانا چاہتے

لے جاتی تھی اور دو ماہ کی مسافت ایک دن میں طے ہو جاتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا، ذخیرہ شدہ چیزوں کی خبریں دینا اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کا شفا پانا اور ولادت کے فوراً بعد باتیں کرنا۔

یہ سب معجزات وہ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ کسی کو ان کے انکار کرنے کی جہل نہیں لیکن ہمارے پیارے رسول ﷺ کو بے شمار اور لاتعداد معجزے عطا کئے گئے ہیں۔ آپ جامع المعجزات ہیں اور آپ کا وجود اقدس ایک عظیم الشان معجزہ ہے اسی لئے کسی نے کیا غیب کہا ہے۔

دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے

ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا

قرآن مجید میں اسراء معراج، غزوہ بدر میں کنکریوں کا کافروں کی آنکھوں پر پھینکنا اور شق قمر وغیرہ کا ذکر ہے ان میں سے اسراء معراج اور شق قمر کا تعلق آسمان سے ہے دیگر معجزات جو کمثرات احادیث میں بیان ہوئے ہیں وہ حد و شمار سے باہر ہیں۔ آپ ﷺ کی ۲۳ سالہ زندگی معجزہ ہے کہ ایک قلیل مدت میں اتنا عظیم دینی کام کیا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ان کو معجزہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں یعنی سیرت نبوی خود معجزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿بِأَيِّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [العائدہ: ۵: ۱۷۴]

اے لوگو بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آگئی۔

اس آیت میں برہان سے مراد نبی ﷺ ہیں کیونکہ آپ ﷺ سراپا برہان اور معجزہ ہیں۔ نیز آپ جامع المعجزات ہیں۔

چنانچہ علامہ عبد العزیز پرہاروی رحمہ اللہ النیر اس میں فرماتے ہیں:

وَقَدْ رُوِيَ خَوَارِقُ لَا تُحْصَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَحْكُمُ الْبَهَائِمَ مَرَاتٍ
وَالْأَحْجَارَ مَرَاتٍ وَالْأَشْجَارَ مَرَاتٍ وَشَهَادَةُ الْكَلْبِ بِبُؤْتِهِ وَبُكَاءُ جَذَعِ النَّخْلِ بِوَرْدٍ
تَرْكُ الْإِتْكَاءِ وَإِشْبَاعُ الْخَلْقِ الْعَظِيمِ مِنْ طَعَامٍ قَلِيلٍ مَرَاتٍ عَدِيدَةٍ وَنُبُوعُ الْمَاءِ
مِنْ أَصَابِعِهِ حَتَّى كَفَى قَوْمًا كَثِيرًا وَشِفَاءُ الْأَمْرَاضِ الصَّغِيرَةِ مِنَ لُسْبِهِ فِي السَّاعَةِ
إِلْيَاسُ الْجَرَاحَاتِ وَالْعِظَامُ الْمُتَكْسِرَةِ وَالْأَعْضَاءُ الْمُقْطُوعَةِ فِي اللَّحْظَةِ وَإِظْلَامُ
الْغَمَامَةِ وَانْشِقَاقُ الْقَمَرِ وَالْأَخْبَارُ بِالْمُفِصَّاتِ الْكَثِيرَةِ جِدًّا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَا
جَمَعَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي مُجَلَّدَاتٍ (۱)

اور بے شک نبی ﷺ سے بے شمار لاتعداد خوارق و معجزات بیان کئے گئے ہیں جسے
مرتبہ آپ کے ساتھ جانوروں کا، کئی مرتبہ پتھروں کا اور کئی بار درختوں کا کلام کرنا اور ہر ایک کا آپ
کی نبوت کی گواہی دینا اور کھجور کے تنے کا رونا جب آپ نے اس کے ساتھ تکیہ لگانا ترک کر دیا
مرتبہ مختلف موقعوں پر تھوڑے کھانے سے خلق عظیم کا سیر ہونا، انگشت ہائے دست سے پانی کا بارش
ہونا اور خلق عظیم کے لئے اس کا کافی ہونا، مشکل بیماریوں کے مریضوں کو ہاتھ لگانے سے اسی وقت
شفا ہو جانا، زخموں کا ملنا، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا ایک لحظہ میں جڑنا اور کئے ہوئے اعضا کا اسی وقت لگ
جانا، بادلوں کا سایہ کرنا، چاند کے ٹکڑے ہو جانا اور بہت سی غیب کی خبریں دینا وغیرہ جن کو محدثین
نے ضخیم کتابوں میں جمع کیا ہے۔

قرآن مجید حضور ﷺ کا ایک عظیم الشان دائمی معجزہ ہے جو کہ بے شمار معجزات کا مجموعہ
امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

فَالْقُرْآنُ مُعْجَزَةٌ لِنَبِيِّنَا ﷺ الْبَاقِيَةُ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۲)

کہ قرآن ہمارے نبی ﷺ کا معجزہ ہے جو ان کے بعد قیامت تک باقی ہے۔

وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ آدَمُ ﷺ

سب نبیوں سے پہلے حضرت آدم (۱) ہیں۔

شرح: حضرت آدم ﷺ کے نام کا ذکر اسورتوں اور ۲۵ آیات میں ہوا ہے۔ حضرت ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لفظ آدم، ادم سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں سطح زمین
لیکن ابوالخثابی کا قول یہ ہے کہ یہ عبرانی لفظ آدم سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مٹی۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء والکنی میں لکھا ہے کہ حضرت آدم ﷺ کی
عمر ایک ہزار سال تھی۔ ابن جریر نے یہی قول متعدد سندوں کے ساتھ خود رسول اللہ سے بھی
نقل کیا ہے۔ ابن الاثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم ﷺ پر ۲۱ صحیفے نازل ہوئے تھے اور
ان صحیفوں کو حضرت آدم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق خود اپنے ہاتھ سے
لکھا تھا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

چونکہ بعض لوگ حضرت آدم ﷺ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے صاحب
مقام نے فرمایا کہ حضرت آدم ﷺ نبی ہیں اور سب سے پہلے ہوئے ہیں اور حضرت آدم
ﷺ کی نبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ مامور اور مٹھی تھے حالانکہ ان کے زمانہ
میں کوئی دوسرے نبی نہیں تھے تو ان ہی پر وحی نازل ہوئی اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی
ہوتا ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے ان کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَابْرَاهِيمَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (۱)

بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو (ان کے زمانے

کے) سارے جہان (والوں) پر۔

اس آیت میں اصطفا سے مراد نبوت اور رسالت ہے اور آیت حضرت آدم علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرہ ۲: ۳۵]

اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے بافراغت کھاؤ جہاں چاہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اس آیت میں امر و نہی دونوں کا ذکر ہے اور یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلے نبی ظاہر ہوئے ہیں وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ وہی ابو البشر ہیں۔ سورہ بقرہ کے علاوہ سورہ اعراف وغیرہ میں متعدد آیات ہیں جو ان کی تکلیف اور ان کی اولاد کے متعلق امر و نہی پر دلالت کرتی ہیں۔ اور نبوت و رسالت امر و نہی سے ثابت ہوتی ہے جو کہ بذریعہ وحی ہے۔

البریقہ شرح طریقہ میں ہے۔

نُبُوَّتُهُ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ حَتَّى يُكْفَرَ بِجَاهِدِهَا كَبَعْضِ بَرَاهِمِنَ وَ سُمْيَةِ .

کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے یہاں تک کہ ان کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ فرقہ براہمہ اور فرقہ سُمیہ کافر

ہیں۔

کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں فرماتا ہے:

﴿ثُمَّ اجْبَتْ رَبُّهُ قَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَى﴾ [طہ ۲۰: ۱۲۲]

پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرمایا تو ان پر رجوع برحمت ہوا اور (عزت و عظمت کے بلند درجات کی طرف) انہیں راہ دکھائی۔

اس میں اجبتا اور اصطفا سے مراد نبوت ہے۔

أَنَا سَيِّدٌ وَلِدَ آدَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، وَ بِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ ، وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ ، آدَمُ فَمِنْ سِوَاهُ تَحْتَ لَوَائِي ، وَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ . (۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں، (بلکہ بطور تحدیث نعمت ہے) حمد کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میری زمین پھٹے گی اور کوئی فخر نہیں۔

اس حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کا نبی ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ!

أَيُّ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلُ؟ قَالَ آدَمُ . (۲)

کہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام۔

(۱) جامع الترمذی، کتاب التفسیر، سورہ ۱۷

ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، ح: ۲۰

(۲) المشکوٰۃ، باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء علیہم السلام، الفصل الثالث ص: ۵۱۱

ان دلائل سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں اسی لئے ان کو اول الانبیاء، ابوالناس، ابوالبشر اور ابوالخلیقہ کہا جاتا ہے یعنی سب نبیوں سے اول، سب انسانوں کے باپ، اور سب سے پہلی مخلوق ہیں کہ آپ سے انسانوں کی ابتداء ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرشتوں میں کیا گیا اور ان کی پیدائش کے بعد ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے گئے پھر حق تعالیٰ نے تمام اسماء کو فرشتوں پر پیش کیا تو وہ ان کے نام نہ بتا سکے لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیئے۔ مزید ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کی خاطر مجبور ملائکہ بنا دیا گیا۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ﴾ [النساء: ۱]

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان (آدم) سے بنایا اور اسی سے اس کی زوجہ (حو) کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلادیا۔

خیال رہے کہ بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کی رسالت کا کنایہ انکار کیا ہے کہ وہ رسول نہیں تھے صرف نبی تھے اور بعض نے تو ان کی نبوت کا بھی انکار کیا ہے کہ نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے آغاز کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا دیکھئے کتاب اصول ثلاثہ صفحہ ۳۔

اور صاحب ”عقیدہ اہل سنت“ نے انبیاء پر ایمان لانے کا ذکر کرتے ہوئے یوں لکھا ہے۔

لَوْ مِنْ بَنِي آدَمَ نُوْحٌ وَ آخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ

بے شک ہم ایمان لائے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور

حضرت محمد ﷺ آخری نبی ہیں۔

اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا صراحۃً انکار ہے اور ایک نبی کی نبوت و رسالت کا انکار سب نبیوں کی نبوت اور رسالت کے انکار کو مستلزم ہے جو کہ کفر ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی۔

چنانچہ صاحب التعلیق الصبح لکھتے ہیں:

إِنَّ آبَانَا وَ سَيِّدَنَا آدَمَ ﷺ كَانَ نَبِيًّا وَ رَسُولًا مُكَلِّمًا فَهُوَ أَوَّلُ رَسُولٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَ أَوَّلُ خَلِيفَةِ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَلَكِنْ كَانَ رَسُولًا وَ خَلِيفَةً إِلَى وَلَدِهِ فَأَوَّلَادُهُ هُمْ كَانُوا أُمَّةً وَ هُمْ كَانُوا رَاعِيَةً تَقَدَّمَتْ نُبُوَّتُهُ وَ رِسَالَتُهُ وَ خِلَافَتُهُ عَلَى وَجُودِ الْأُمَّةِ وَ الرَّعِيَّةِ وَ كَيْفَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَبْدَأَ الْعَالَمِ وَ أَبَا الْبَشَرِ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِيَدِهِ وَ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَهُ خَلِيفَةً فِي أَرْضِهِ وَ أَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتُهُ وَ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَهُ كُلَّهَا وَ فَضَّلَهُ عَلَى مَلَائِكَةِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَلَا شَكَّ فِي نُبُوَّتِهِ وَ لَا فِي رِسَالَتِهِ وَ يَشْهَدُ لِمَا قُلْنَا أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ وَ أَبُو الشَّيْخِ فِي الْعُظْمَى وَ ابْنُ مِرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي خَدِجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ آدَمَ نَبِيًّا كَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ نَبِيًّا رَسُولًا كَلَّمَهُ اللَّهُ قَبْلَ

﴿..... يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ.....﴾ [البقرة: ۲۰: ۱۳]

بیشک ہمارے باپ اور ہمارے آقا حضرت آدم علیہ السلام نبی اور رسول تھے۔ پس آپ

علی الاطلاق پہلے رسول اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر پہلے خلیفہ تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام اپنی اولاد کی طرف رسول اور خلیفہ تھے۔ آپ کی اولاد آپ کی امت تھی اور آپ کی امت آپ کی رعایا تھی

آپ ﷺ کی نبوت، رسالت اور خلافت امت اور رعیت پر مقدم ہوئی۔ اور کیسے اور بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبداء عالم اور ابوالبشر بنایا، آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر انہیں برابر کیا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں اپنی زمین میں خلیفہ بنایا، اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا، سب چیزوں کے نام سکھا دیئے، اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ پس آپ کی نبوت و رسالت پر کوئی شک نہیں۔ ہماری اس بات پر گواہ ہے جسے طبرانی اور ابوشیخ نے عظمت میں اور ابن مردویہ نے اپنے..... سے روایت کیا کہتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ حضرت آدم ﷺ کو انبیاء سے سمجھتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں وہ نبی رسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ اور ان سے فرمایا: ”اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو“۔

معلوم ہوا کہ حضرت آدم ﷺ نبی اور رسول تھے صرف نبی ہی نہیں تھے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! سب سے پہلے نبی کون ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: حضرت آدم ﷺ۔

میں نے پھر پوچھا: کہ کیا حضرت آدم ﷺ نبی تھے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں وہ نبی تھے انہیں اللہ رب العالمین سے شرف تکلم و مخاطب

حاصل ہوا ہے۔

اس کے بعد میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! انبیاء میں رسول کتنے ہوئے ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: کافی بڑی تعداد میں تین سو دس سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے (۱)

اور ایک روایت میں حضرت ابو امامہ (تابعی) رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نبیوں اور رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار، ان میں رسول تین سو پندرہ ہوئے ہیں، جو کافی بڑی تعداد ہے۔ (۱)

سوال: جن نبیوں کی طرف وحی کی گئی ہے ان میں سے سب سے اول حضرت نوح ﷺ کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے۔

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ.....﴾ (۲)

(۱) محبوب (بیشک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی فرمائی۔

اس سے ثابت ہوا کہ پہلے نبی حضرت نوح ﷺ ہیں۔

جواب: اس سے حضرت آدم ﷺ کی نبوت کی نفی نہیں ہوتی۔ حضرت نوح ﷺ

اپنے اس وقت کے تمام انسانوں اور اپنی اولاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اس لئے ان

کا ذکر اس طریقہ سے کیا گیا ہے۔ اور حضرت آدم ﷺ اپنے زمانہ میں صرف اپنی اولاد ہی کی

طرف نبی تھے۔ نیز حضرت نوح ﷺ اولوالعزم (بڑی ہمت والے) رسولوں میں سے ہیں

اس لئے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے اور حضرت آدم ﷺ اولوالعزم رسولوں میں

نہیں ہیں۔

سب سے زیادہ صحیح قول کے مطابق جو حضرت امام بغوی نے حضرت ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اولوالعزم نبیوں اور رسولوں سے مراد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد ﷺ و علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

چنانچہ ارشاد باری ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ﴾ [الاحزاب ۳۳: ۷]

اور (اے محبوب یاد رکھیے) جب ہم نے (تبلیغ رسالت پر) نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے۔ نیز فرمایا:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ﴾ [الشوریٰ ۴۲: ۱۳]

اسی دین کا راستہ تمہارے لئے مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جس (دین) کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا (ان سب کی امتوں کو فرمایا دیا تھا) کہ (اسی) دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرق نہ ڈالو شرک کرنے والوں پر بہت ہی شاق ہے (توحید کی) وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔

وَآخِرُهُمْ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ

اور ان کے آخری نبی حضرت محمد ﷺ ہیں۔

شرح: یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا اور حضرت محمد ﷺ پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم ﷺ کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝﴾ [الاحزاب ۳۳: ۴۰]

نبی ہیں محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

معلوم ہوا کہ آپ ﷺ خاتم النبیین اور سب رسولوں سے آخری رسول ہیں۔ اور جو شخص آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے یا عقیدہ رکھے کہ عنقریب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا پس وہ کافر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اعلان فرمادیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور نبی پاک ﷺ نے خود فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ مَثَلِيَّ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِن قَبْلِي كَمَثَلِ بَنِي إِدْرِيسَ فَإِحْسَنَةٌ وَأَجْمَلَةٌ إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطْوُلُونَ بِهِ وَيَعْبَثُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وَضَعْتُ هَذِهِ اللَّبَنَةَ؟ قَالَ: فَإِنَّا اللَّبَنَةُ، وَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. (۱)

(۱) البخاری، کتاب المناقب، باب کتاب النبیین ح: ۳۵۳۵

المسلم، کتاب الفضائل، باب ذکر کونہ خاتم النبیین، ح: ۱۱

کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور کیا ہی حسین و جمیل مکان بنایا مگر اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ (خالی) تھی لوگ اس کے گرد گھوم کر دیکھتے خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی آپ نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین (سب سے آخری نبی ہوں) کہ مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔

سوال: حدیث میں وارد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے پس آپ کیسے خاتم الانبیاء ہوئے۔

جواب: عیسیٰ علیہ السلام بعد از نزول دین محمد رسول اللہ کے تابع ہوں گے ان کے دین منسوخ ہو چکا ہے ان کی طرف وحی نازل نہ ہوگی وہ اپنے دین کے احکام مرتب نہیں کریں گے بلکہ دین محمدی پر عامل ہوں گے اور محمد رسول اللہ کے خلیفہ ہوں گے پھر صحیح یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ امام مہدی ان کے مقتدی ہوں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں ان کی امامت اولیٰ ہے (شرح عقائد) جس طرح آپ نبیوں کے خاتم النبیین ہیں اسی طرح آپ خاتم الرسل ہیں۔

وہ نبیوں میں ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے

حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے

(۱) اس کی تائید مسلم شریف کی حدیثوں سے ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر تمہاری امامت فرمائیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا ایک

فرد ہو کر امامت فرمائیں گے ابن ابی ذئب نے اس کی تشریح میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق امامت فرمائیں گے۔ (۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اور باقی نمازوں میں حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کریں گے۔

حضرت مہدی کے نماز پڑھانے کا ذکر مسلم شریف میں آیا ہے اگرچہ نام تو نہیں لیا گیا چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اس وقت کیا شان ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے کوئی شخص ہوگا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ کے لئے لڑتا رہے گا اور قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور ثابت رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا۔ آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے تمہیں میں سے بعض بعض کی امامت کریں گے حضور ﷺ نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا یہ قول اس امت کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے ہوگا۔ (۲)

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رحمہ اللہ جمع ہوں گے اور نماز قائم ہوگی تو حضرت محمد مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کریں گے اور یہ عذر کریں گے کہ یہ نماز تو آپ کے لئے قائم کی گئی ہے لہذا آپ ہی امامت کے لئے اولیٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے تابع ہیں چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے:

وَلَوْ كَانَ مُؤَسَّسِي حَيًّا لَمَّا وَسَّعَهُ إِلَّا أَتْبَاعِي. (شرح فقہ اکبر: ۱۳۳)

اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا

(۱) مسلم، کتاب الایمان، باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکما بشریعة نبینا ح: ۲۴۶

(۲) مسلم، کتاب الایمان، باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکما بشریعة نبینا ح: ۲۴۷

وَقَدْ رَوَى بَيَانُ عَدَدِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ وَالْأُولَى أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى عَدَدٍ فِي التَّسْمِيَةِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿..... مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ وَلَا يُؤْمِنُ فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ أَوْ يُخْرَجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِيهِمْ

اور بے شک بیان کی گئی ہے ان کی تعداد بعض حدیثوں (۱) میں اور بہتر یہ ہے کہ نہ تعین منحصر کیا جائے کسی عدد (گنتی) سے نبیوں کے ذکر کرنے میں (مقرر کرنے) کہ اتنے ہیں پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے بعض (رسولوں) کا ہم نے ذکر کیا (۲) ہے آپ پر اور ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے آپ پر اور امن نہیں کیا جاتا۔ تعداد کے ذکر کرنے میں اس بات سے کہ داخل ہو جائے ان میں وہ جوان میں سے نہیں ہے یا باہر ہو جائے ان میں سے وہ جوان میں سے ہو۔

نبیوں کی تعداد معین نہیں ہے

شرح: چنانچہ نبی کریم ﷺ سے انبیاء کی تعداد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور دوسری میں دو لاکھ چوبیس ہزار۔ (شرح العقائد النسفية ۱۳۹)

حضرت ابو امامہ ؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوذر غفاری ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! انبیاء کرام کی پوری تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں جو کہ ایک بڑی جماعت ہے اسے امام احمد نے روایت کیا۔

اور حضرت ابوذر ؓ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! رسول کتنے ہیں؟ فرمایا: تین سو تیرہ جو کہ ایک بڑی جماعت ہے اسے امام احمد نے روایت کیا۔

امام جلال الدین محلی نے تفسیر میں فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے آٹھ ہزار نبی بھیجے ہیں

چار ہزار بنی اسرائیل سے اور چار ہزار دوسرے لوگوں سے“ اور بعض کتابوں میں ہے ایک لاکھ نبی بھیجے گئے ہیں اور امام احمد کی حضرت ابوذر ؓ سے روایت قابل اعتماد ہے۔ (۱)

چونکہ نبیوں کی تعداد معین نہیں ہے اس لئے ان کے اسماء کا تعین نہ کیا جائے۔

(۱) اور جن انبیاء و رسل کا ذکر قرآن مجید میں صراحتاً کیا گیا ہے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں (۱) حضرت آدم ؑ (۲) حضرت نوح ؑ کے نام کا ذکر قرآن مجید کی ۲۸ سورتوں میں ۲۳ مقامات پر ہوا ہے۔

مجم طبرانی میں حضرت ابوذر غفاری ؓ کی حدیث مرفوعہ اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس ؓ کا قول نقل ہوا ہے کہ حضرت آدم ؑ اور حضرت نوح ؑ کے درمیان دس قرون کا فاصلہ تھا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

(۳) حضرت ادريس ؑ آپ کا ذکر قرآن مجید کی دو سورتوں اور دو آیتوں میں ہوا ہے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ادريس ؑ کا زمانہ حضرت نوح ؑ سے پہلے تھا لیکن بعض دیگر مورخین آپ کو انبیاء بنی اسرائیل میں شمار کرتے ہیں مگر جمہور نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔

(۴) حضرت ہود ؑ کا ذکر قرآن مجید کی تین سورتوں اور سات آیات میں ہے یہ عادی کی اولاد میں سے تھے اور عاد سام ابن نوح ؑ کی نسل سے تھے۔

مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ اور حضرت نوح ؑ کے درمیان حضرت ہود ؑ اور حضرت صالح ؑ کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں گذرا حضرت ہود ؑ کا انتقال ایک روایت کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہوا تھا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کا زمانہ دو

ہزار سال قبل مسیح تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہوتا۔

(۵) صالح کا ذکر قرآن مجید کی تین سورتوں میں ۸ مقامات پر ہے آپ ثمود کی اولاد میں سے تھے اور ثمود بھی سام بن نوح کی نسل سے تھے۔

(۶) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی ۲۵ سورتوں کی ۶۳ آیات میں ہے آپ ہجری سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مشفق اور رحمدل باپ۔ ہشام کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ۱۳ سال کا فاصلہ تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ۱۳۳ سال کا شعبی نے کہا کہ پیدائش آدم کے ۳۳۷ سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ (۱)

لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کی تصدیق یقینی طور پر نہیں کی جاسکتی۔

(۷) حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آٹھ سورتوں کی بارہ آیات میں آیا ہے۔ کہ اسماعیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں "خدا سنا ہے" آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے جو حضرت ہاجرہ کے لطن سے تھے عرب مستعمر یہ یعنی بنو عدنان اور بنی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ آپ ہی کی نسل سے ہیں۔

(۸) حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ۱۲ سورتوں کی ۱۷ آیات میں آیا ہے اسحاق عبرانی زبان میں ہنسنے کو کہتے ہیں قرآن مجید اور بائبل میں مذکور ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے۔ کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو حضرت سارہ ہنسی تھیں غائبانہ لئے بیٹے کا نام اسحاق رکھا گیا حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چودہ سال بعد حضرت سارہ کے لطن سے پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء و رسل آپ ہی کی نسل سے مبعوث ہوئے۔

(۹) حضرت لوط بن ہاران آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے آپ کا ذکر قرآن مجید کی سات سورتوں میں آیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پہلے راہ خدا میں ہجرت کرنے والے تھے (۱۰) حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن کی سات سورتوں میں دس آیات میں ہے لیکن نام صرف دو جگہ پر آیا ہے۔

(۱۱) حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کی تین سورتوں کی ۲۶ آیات میں آیا ہے۔ (۱۲) حضرت شعیب بن میکائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی چار سورتوں کی ۱۰ آیات میں ہے بعض کے نزدیک یہ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھے لیکن مشہور اور صحیح تحقیق یہی ہے کہ مدین بن ابراہیم کی اولاد میں سے تھے مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورا کے لطن سے تھے (۱۳) حضرت موسیٰ بن عمران کا ذکر قرآن مجید کی ۲۶ سورتوں کی ۱۰ آیات میں آیا ہے۔ آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھے موسیٰ عربی زبان میں تو استرے یا چھری کو کہتے ہیں لیکن محققین کے نزدیک یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پانی اور درخت (مو۔ پانی۔ سی۔ درخت)

(۱۴) حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کا ذکر قرآن کی ۱۱ سورتوں اور ۱۴ مقامات پر ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور عمر میں ان سے ایک سال بڑے تھے بعض کے نزدیک ہارون عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں محبوب۔

(۱۵) حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن کی دو سورتوں کی ۶ آیات میں آیا ہے ابن اسحاق کے نزدیک آپ کے والد کا نام یاسین تھا۔ مگر دوسرے مورخین آپ کے والد کا نام عاذر بتاتے ہیں امام بخاری نے لفظ تضعیف کے ساتھ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود کا قول ترجمہ الباب میں بلا ذکر سند نقل کیا ہے کہ الیاس حضرت ادریس ہی دوسرا نام ہے لیکن جمہور کے نزدیک یہ قول سنداً ضعیف ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو کمزور کہا ہے معلوم ہوتا

ہے کہ خود امام بخاری نے بھی اس قول کو مستند نہیں سمجھا۔ اس لئے انہوں نے اور یس کا ذکر علیحدہ باب میں کیا ہے اور الیاس کا ذکر علیحدہ باب میں صحیح بات یہی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔

(۱۶) حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی ۹ سورتوں کی ۶۷ آیات میں ہے لیکن نام صرف ۱۶ مقامات پر ہے۔ آپ یسوز ابن یعقوب کی نسل میں سے تھے حضرت داؤد علیہ السلام نے شام فلسطین، شرق، اردن، دمشق اور حجاز کے کچھ حصے اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات تک علاقوں کی وسیع مملکت پر ۴۰ سال حکومت کی۔

(۱۷) حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن کی سات سورتوں میں ۱۶ مقامات پر آیا ہے آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ۱۳ سال کی عمر میں اپنے باپ کے قائم کردہ اسلامی سلطنت کا انتظام سنبھالا اور اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سیوطی اور ابن اثیر کے قول کے مطابق حضرت سلیمان کی حکومت کا زمانہ بھی ۴۰ سال تھا (۱۸) حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کی ۴ سورتوں میں ہوا ہے۔ ابن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اور ان کے والد کا نام ایض تھا۔ ابن جریر طبری کی رائے یہ ہے کہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے اور آپ کے والد کا نام موص تھا لیکن ابن ابی خثیمہ کے نزدیک ان کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (۱۹) حضرت الیسع علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی دو سورتوں کی دو آیتوں میں آیا ہے۔ بعض محققین کے خیال میں یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب تھے۔

(۲۰) حضرت یونس بن متى علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی چھ سورتوں کی ۱۸ آیات میں آیا ہے مورخین کے نزدیک عراق کا مشہور شہر نینوا آپ کا مرکز تبلیغ تھا بعض محققین کے نزدیک آپ

زمانہ وہ تھا جو تاریخ میں ایران کی طوائف الملوکی کا زمانہ کہلاتا ہے یعنی سکندر یونانی کے بعد کا زمانہ (۲۱) حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی دو سورتوں میں ہوا ہے۔ عربی زبان میں کفل ضمانت کو کہتے ہیں تو ذوالکفل کے معنی ہوئے ضمانت دینے والا کہتے ہیں کہ ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی سال قید میں رہے اور صرف اللہ کیلئے یہ تکلیف برداشت کی۔ سورہ انبیاء، سورہ ص میں ان کا ذکر سلسلہ انبیاء میں ہوا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نبی تھے لیکن بعض کے نزدیک محض مرد صالح تھے۔ آپ کا زمانہ حالات اور نسب یقینی طور پر معلوم نہیں۔

علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ جز قیل ہیں۔ جو ۵۹۳ قبل م میں تل ابیب کے مقام پر رسول بنائے گئے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب

(۲۲) حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی چار سورتوں کی ۱۸ آیات میں ہے۔

(۲۳) حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی ۴ سورتوں میں ہوا ہے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے ولادت کے وقت آپ کے والد کی عمر ۹۲ یا ۹۹ یا ۱۲۰ سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ۶ ماہ پہلے پیدا ہوئے تھے۔ یہودیوں نے آپ کو شہید کر دیا تھا۔

(۲۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بغیر باپ کے حضرت مریم کے لطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی مادی جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھالیا تھا مشہور روایات کے مطابق آپ قیامت سے پہلے جامع دمشق کے مشرقی منارے پر سے اتریں گے۔ اس وقت مسلمان حضرت مہدی موعود کی قیادت میں یہودیوں سے برسر پیکار ہوں گے۔

(۲۵) حضرت محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین ﷺ آپ کے اسم مبارک محمد ﷺ کا ذکر قرآن کریم کی چار سورتوں میں ہوا ہے جو یہ ہیں آل عمران آیت نمبر ۱۴۴، الاحزاب آیت نمبر ۴ سورہ محمد آیت نمبر ۲، سورہ الفتح آیت نمبر ۲۹ اور آپ کا دوسرا مشہور نام احمد ہے جس کا ذکر سورہ الصف کی

آیت نمبر ۶ میں ہوا ہے ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ مذکورہ دو اسماء علمی کے علاوہ آپ کے ۱۳ دیگر اسماء صفتی ہیں راقم السطور نے ۳۳ وہ اسماء مبارکہ صفاً جمع کئے ہیں جو قرآن مجید میں وارد ہیں اور ان کا ذکر ”شرح اسماء المصطفیٰ“ میں کیا ہے۔

(۳) وہ انبیاء جن کا ذکر قرآن عظیم میں ناموں کے بغیر ہوا ہے۔

مذکورہ انبیاء کے علاوہ ۵ انبیاء وہ ہیں جن کے نام کی تصریح تو قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن بغیر نام لئے ان کا ذکر ہوا ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام

سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق کا تذکرہ ہوا ہے۔

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرُحْ حَتَّىٰ أَبْلُغَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أُمِيتَیْ حَقْبًا﴾ (۱)

اور جب موسیٰ نے اپنے جوان (خادم) سے فرمایا میں نہ ٹھہروں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچوں گا یا سالہا سال چلتا رہوں۔

اس نوجوان کا نام یوشع بن نون علیہ السلام بتایا گیا ہے اہل کتاب ان کی بنی ہونے پر

متفق ہیں تو رات میں یوشع کی کتاب بھی مستقل صحیفہ کی حیثیت سے موجود ہے۔ (۲)

۲۔ حضرت شمویل علیہ السلام

﴿.....إِذْ قَالُوا إِنَّبِیْیَیْ لَھُمْ اَنْبِئْ لَنَا مَلِکًا نَّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ.....﴾ (۳)

جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا مقرر کر دو ہمارے لئے کوئی بادشاہ کہ ہم اللہ

کی راہ میں جہاد کریں۔

(۱) [الکہف: ۱۸: ۶۰]

(۲) البخاری، کتاب الانبیاء، باب حدیث الخضر مع موسیٰ

(۳) [البقرہ: ۲: ۲۴۶]

مندرجہ بالا آیت میں جس نبی کا ذکر ہوا ہے وہ شمویل علیہ السلام ہیں جیسا کہ مفسرین کی نقل کردہ بہت سی روایات سے ثابت ہے۔

۳۔ حضرت حزقیل علیہ السلام

﴿اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِھِمْ وَھُمْ اَلُوْفٌ حٰذِرُ الْمَوْتِ.....﴾ (۱)

(اے محبوب) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے۔

اس آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہوا ہے اس میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے سلف صالحین سے کئی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق حزقیل کے زمانہ نبوت سے ہوا۔ عبرانی میں حزقی کے معنی ہیں قدرت اور ایل کے معنی ہیں اللہ یعنی قدرت اللہ (اللہ تعالیٰ کی قدرت)

۳۔ حضرت عزیر علیہ السلام قرآن کریم میں ایک مقام پر حضرت عزیر علیہ السلام کے نام کا

ذکر ہوا ہے اگرچہ اس جگہ ان کی نبوت کی تصریح نہیں ہے۔

﴿وَقَالَتِ الْیَھُوْدُ عُزَیْرُہٗ ابْنُ اللّٰہِ.....﴾ (۲)

اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔

جمہور کا قول ہے کہ عزیر علیہ السلام نبی تھے۔

﴿اَوْ كَاَلَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَۃٍ وَھِیْ خَاوِیۃٌ عَلٰی غُرُوْشِھَا.....﴾ (۳)

یا اس کی طرح جو گزر ایک بستی پر جب کہ وہ گری پڑی تھی۔

جس میں بزرگ کا ذکر ہوا ہے اکثر مفسرین کے نزدیک وہ عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن

(۳) [البقرہ: ۲: ۲۵۹]

(۲) [التوبہ: ۹: ۳۰]

(۱) [البقرہ: ۲: ۲۴۳]

ابن جریر رحمہ اللہ کے نزدیک وہ یرمیاہ تھے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

۵۔ حضرت خضر علیہ السلام

سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کی جس بندہ خدا کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہے بخاری شریف میں اس کا نام حضرت بتایا گیا ہے جو جمہور محدثین کے نزدیک اللہ کے نبی تھے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم میں ۳۰ انبیاء کا ذکر ہوا ہے ۲۵ کا نام کے ساتھ اور ۵ کا نام لئے بغیر۔

﴿...وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ﴾ [فاطرہ ۳: ۲۴]

اور نہیں کوئی جماعت لیکن اس میں گزر چکا ڈرانے والا۔

کہ اللہ تعالیٰ نے سب امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں۔

(۳) وَلَا يُؤْمِنُ فِیْ ذِكْرِ الْعَدَدِ: امن نیست در ذکر عدد معین۔ نبیوں کی تعداد مقرر کرنے میں امن نہیں ہے بلکہ خوف و ڈر ہے کہ کہیں غیر نبی شمار کر لیا جائے۔ یا نبی کو غیر نبی کیونکہ ان کی تعداد کا تعین قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔

يُؤْمِنُ فِعْلٌ مَّجْهُوْلٌ مِنَ الْاَمْنِ۔ (النبراس ۴۴۸)

لَا يُؤْمِنُ فِعْلٌ مجہول امن سے نکلا ہے بمعنی بے خوف ہونا سلامت رہنا تو امن و سلامتی اسی میں ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی تعداد مقرر نہ کی جائے بلکہ عدد و نام مقرر کئے بغیر سب پر ایمان لائے۔ وَلَا يَعْرِفُ يَقِيْنًا عَدْدَهُمْ۔ (حذیقہ ندبیہ ۶: ۲۹۰)

کہ یقینی طور پر ان کی تعداد و گنتی نہیں جانی جاسکتی اس لئے اجمالی ایمان ہی کافی ہے اسی لئے امام عمر رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُ الْخ كَعَدَدٍ (گنتی) کے ذکر کرنے میں امن نہیں ہوتا ہے اس بات سے کہ داخل ہو جائے ان میں وہ شخص جو ان میں سے نہیں ہے اور ان سے باخبر ہو جائے جو ان میں داخل ہے ان کی تعداد میں کمی و بیشی ہو جانے کی وجہ سے۔

وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِيْنَ مُبَلِّغِيْنَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی

اور سب رسول خبریں دینے والے اور تبلیغ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم (۱) سے۔

رسول خبریں دینے والے

شرح نہ کیونکہ نبوت و رسالت کا معنی تبلیغ احکام ہی ہے۔

چنانچہ علامہ سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں:

لَاَنَّ هٰذَا مَعْنٰی النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ . (۱)

کیونکہ یہ خبریں دینا اور تبلیغ کرنا ہی نبوت و رسالت کا مطلب ہے۔

مخبرین سے اشارہ اس طرف ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینے والے ہوتے ہیں اور مبلغین سے یہ اشارہ ہے کہ رسول تبلیغ کرتے ہیں اور یہ صفتیں لانے میں عمدہ نکتہ ہے۔

صَادِقَيْنِ نَاصِحِينَ لِلْخَلْقِ

سچ بولنے والے مخلوق کو نصیحت کرنے والے۔ (۱)

شرح: (۱) یعنی نبی سچ ہوتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں اور یہی بعثت، رسالت کا فائدہ ہے نیز اس میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جھوٹ سے پاک ہیں خصوصاً ان امور میں جو کہ شریعت اور دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا امت کے لئے ارشاد و ہدایت کے متعلق ہوں ان میں کسی وجہ سے بھی کذب نہیں پایا جاتا کیونکہ تبلیغ احکام وغیرہ میں ان کا سچا ہونا ضروری ہے۔

تحکیم الایمان میں ہے:

مَغْضُومِينَ غَيْرُ مَغْزُورِينَ گناہوں سے پاک اور گناہوں سے بچے ہوئے۔

نبی کے ہوئے ہیں۔

معصومین گناہوں سے پاک اور گناہوں سے بچے ہوئے۔ چنانچہ انبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے قول و فعل کی پیروی کی جائے پیروی تو نیک کاموں میں ضروری ہے نہ کہ معصیت میں اس لئے انبیاء و رسل کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔

مُبْرَأُونَ عَنِ الْكُفْرِ وَالْكَذْبِ مُطْلَقًا وَعَنِ الْكِبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ الْمُنْفَرَةِ

كَسْرُ قَ لِقَمَةٍ وَ تَطْفِيفُ حَبَّةٍ وَ تَعَمُّدُ الصَّغَائِرِ غَيْرِهَا بَعْدَ الْبُعْثَةِ. (۱)

عصمت کی حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بندہ میں گناہ پیدا نہ کرے باوجودیکہ اس میں قدرت اور اختیار باقی رہے اس واسطے شیخ ابو منصور ماتریدی کا ارشاد گرامی ہے کہ عصمت تکلیف کو زائل نہیں کرتی۔

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتَرِيدِيُّ: الْعِصْمَةُ لَا تَزِيلُ الْمَخْنَةَ أَيْ

الْإِمْتِحَانَ وَالتَّكْلِيفَ. (۱)

عصمت یعنی آزمائش اور مکلف ہونے کو زائل نہیں کرتی۔

وہ باتیں جو کہ انبیاء علیہم السلام سے ثابت ہیں اور ان کا ظاہر ولایت کرتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جھوٹ بولا تھا۔ سو ان کے جواب میں اول تو یہ کہ بعض ان میں سے بطریق اخبار احاد منقول ہیں لہذا وہ مردود ہیں اور قبول نہیں۔ دوم یہ کہ اگر خبر متواترہ کے ذریعہ سے ہوں تب بھی ان کا معنی ظاہر مراد نہیں ہے۔ سوم یہ کہ اگر ان کا اصراف عن الظاہر ممکن نہ ہو تو یہ کہا جائے گا کہ خلاف اولیٰ ہیں۔ چہاں ان کو بعثت سے قبل واقع ہونے پر محمول کیا جائے گا۔ (۲)

اس کی زیادہ تفصیل کتاب الشفاء، مرام الکلام، شرح مواقف اور شرح مقاصد میں ہے

قَالَ الْأَيْمَنُ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتَرِيدِيُّ الْأَنْبِيَاءُ أَحَقُّ بِالْعِصْمَةِ مِنَ

الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّ الْأَمَمَ مَأْمُورُونَ بِالْإِتِّبَاعِ لِلْأَنْبِيَاءِ لَا الْمَلَائِكَةِ. (۳)

شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا کہ انبیاء عصمت کے فرشتوں سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ امتوں کو انبیاء کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ فرشتوں کی پیروی کا۔

خصائص نبوت:

نبیوں اور رسولوں میں جو سب سے زیادہ اچھی صفیتیں خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ساری مخلوق میں ممتاز ہوئے ہیں ان کی صفات نبوت اور خصائص نبوت کہا جاتا ہے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے مگر ان میں بعض یہ ہیں۔

(۱) عصمت، گناہوں سے پاک ہونا اور اہل حق کے نزدیک یہ خصائص نبوت سے ہے

(۲) صدق، کہ نبی و رسول کا قول و فعل میں سچا ہوتا ہے۔

(۳) امانت داری، اور اس کی ضد خیانت ہے۔

(۴) تبلیغ، ان تمام احکام کی تبلیغ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور بے

خوف ہو کر پیغام حق مخلوق تک پہنچانا اور تقیہ نہ کرنا۔

(۵) عدالت میں کامل ہونا۔

(۶) فطانت، کہ سب سے زیادہ عقل مند اور دانا ہونا۔

(۷) ظاہری اعضاء شریفہ کا ہر قسم کے عیوب سے سلامت ہونا جن کی وجہ سے لوگوں

میں نفرت پیدا ہو بلکہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہونا کہ جس طرح وہ دنیا میں نبی تھے عالم برزخ میں نبی ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ اس طرح نبی ہوں گے۔

وَلَا تُبْطَلُ رِسَالَتُهُمْ بِمَوْتِهِمْ . (طریقہ محمدیہ)

اور ان کی نبوت و رسالت موت کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی۔

علامہ عبد الغنی نابلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

فَهُمْ الْآنَ رُسُلٌ وَ أَنْبِيَاءٌ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنْ نُسِخَتْ

شَرَائِعُهُمْ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ النَّسْخِ بَطْلَانُ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ . فَإِنْ قُلْتَ إِلَى مَنْ هُمْ

الْآنَ مُرْسَلُونَ وَفِي حَقِّ أَحْكَامٍ مَنْ هُمْ أَنْبِيَاءٌ؟ قُلْتُ هُمْ مُرْسَلُونَ الْآنَ إِلَى

أُمَمِهِمُ الْمَاصِيْنِ وَ أَنْبِيَاءٌ فِي حَقِّ أَحْكَامِهِمْ . وَقَدْ انْتَقَلُوا هُمْ وَ أُمَمُهُمْ مِنْ

ذَارِ الدُّنْيَا إِلَى الْبَرَزِخِ وَ انْقَطَعَتْ تَكَاَلُيفُ أُمَمِهِمْ بِمَا جَاءَ وَابِهِ لِانْتِهَاءِ أَحْكَامِ

شَرَائِعِهِمْ فِي حَقِّهِمْ وَ حُجَّتُهُمْ قَائِمَةٌ عَلَى أُمَمِهِمْ بِالْحَقِّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

ظَهَرَتْ مَا هُمْ الْآنَ فِيهِ مِنَ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ

إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الاعراف ۶:۷] وَلَوْلَا أَنَّهُمْ مُرْسَلُونَ حَتَّى فِي

يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا سَمَّاهُمْ كَذَلِكَ وَ فِي عُمْدَةِ الْعَقَائِدِ النَّسْفِي قَالَ وَ كُلُّ مُؤْمِنٍ

حَقِيقَةٌ كَمَا فِي حَالِ نَوْمِهِ وَ كَذَا الرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ

رُسُلٌ وَ أَنْبِيَاءٌ حَقِيقَةٌ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِالنُّبُوَّةِ وَالْإِيمَانِ وَالرُّوحِ وَ هُوَلَا يَتَغَيَّرُ

بِالْمَوْتِ إِلَى آخِرِهِ كَلَامُهُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ الْوَلَايَةُ أَيْضًا فَالْأَوْلِيَاءُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ

أَوْلِيَاءُ كَمَا أَنَّهُمْ فِي حَالِ نَوْمِهِمْ كَذَلِكَ وَ النَّوْمُ لَا تُبْطَلُ الْوَلَايَةُ وَالْمَوْتُ

كَذَلِكَ فَكِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَيْضًا كَمَا أَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي حَالِ

نَوْمِهِمْ . (حَدِيقَةُ نَدْبِهِ ۲۱۰:۱)

اور بغیر یہ الراء میں ہے:

و انبیاء معزول نشوند و مرتبہ نبوت و رسالت کہ اوتعالیٰ بفضل و کرم خویش ایشان

را تشدید است از ایشان بازگیرد و رسالت بعد از موت ثابت ماند و خود انبیاء را موت نہ

بود و زندہ ماند موت ہماں است کہ یک بار چشیدہ اند بعد از اں روح را با بقاء ایشان اعادہ کنند

سابقہ شرائع تو منسوخ ہو گئیں مگر نبی اسی طرح اوصاف نبوت سے موصوف ہیں۔

(وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

(۸) مرد ہونا کیونکہ دنیا میں جس قدر نبی اور رسول بھیجے گئے تھے سب مرد تھے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَهُمْ فَعِلُوا أَهْلَ الدِّخْرِ إِنْ كُنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل ۱۶:۴۳]

اور ہم نے آپ سے پہلے (رسول بنا کر) نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے تو علم والوں سے پوچھوا کرتے نہیں جانتے۔

نیز سورہ انبیاء میں بھی ارشاد باری ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الانبیاء: ۲۱]

اور نہ بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔

(۹) النزاهة فی الاکتساب، کہ کسب میں پاکیزہ ہونا اور باعث عار پیشوں اور کاموں سے دور رہنا

(۱۰) النزاهة فی الذات کہ ذاتی اعتبار سے برص، جذام اور اندھا پن وغیرہ سے پاک ہونا اور نیز حسب و نسب کے لحاظ سے پاک ہونا

(۱۱) اپنے زمانہ کے لوگوں سے زیادہ کامل اکل ہونا اور زیادہ حسن اخلاق اور علم والا ہونا وغیرہ۔

وَأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ ﷺ

اور نبیوں میں سب سے افضل سیدنا محمد ﷺ ہیں۔

افضل الانبیاء:

شرح: مگر تمام نبیوں اور رسولوں کے امام اور سردار اور سب سے افضل حضرت محمد ﷺ ہیں اسی لئے حضرت مصنف فرماتے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ ﷺ کہ سارے نبیوں سے افضل محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں اور اسی پر اجماع ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...﴾ [ال عمران: ۱۱۰]

تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں کے لئے ظاہر کی گئیں۔

جب یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے خیر الامم ہے تو اس امت کا رسول تمام رسولوں سے افضل اور خیر الرسل ہے۔ سب نبیوں اور رسولوں نے بیت المقدس میں حضور کی اقداء میں نماز پڑھی۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الانبیاء: ۱۰۷]

اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو (اے محبوب) مگر رحمت سارے جہانوں کے لئے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ. (۱)

میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں (بلکہ تحدیث نعت کے طور پر ہے)

(۱) جامع ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ۱۷ ج: ۳۱۴۸

مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین ﷺ، الفصل الثانی: ۵۱۳

ولد آدم اور اولاد آدم کا معنی ایک ہے اور ولد آدم سے جس سے بشری مراد ہے۔
حضرت آدم بھی اس میں شامل ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ حضرت آدم اور ساری اولاد آدم
کے سردار ہیں۔

صاحب امالی کیا خوب فرماتے ہیں:

إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ بِكَلَاخْتِلَافٍ وَتَأْجِ الْأَصْفِيَاءِ بِكَلَاخْتِلَالٍ
مرتبہ نبوت و رسالت میں سب نبی برابر ہیں مگر مراتب و مدارج اور فضائل کے
اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿بَلِّغْ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ ۚ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ﴾ (۱)

یہ سب رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں کسی سے اللہ نے
کلام فرمایا اور کسی کو (سب پر) درجوں بلندی عطا فرمائی۔

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ﴾ (۲)
اور بیشک ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی
معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے مراتب و مدارج، خصائص و فضائل اور کمالات میں
بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مگر رسول اللہ ﷺ تمام مراتب میں افضل الرسل ہیں اور آپ کو
حق تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبوت عطا فرمائی اور روح مصطفیٰ کو سب سے اول پیدا کیا گیا۔
حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

وَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. (۱)

کہ میں نبی تھا در اس حال کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔

یعنی وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے سب نبیوں رسولوں سے ایمان لانے اور مدد کرنے
کا یتاق لیا سب نے بیت المقدس میں حضور ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ ﷺ کو صاحب
المرآج صاحب شفاعت کبریٰ اور صاحب قرآم کی صفاتوں سے متصف فرمایا گیا آپ ﷺ کی
رسالت عامہ ہے اور رحمت اللعالمین خاتم النبیین کے لقبوں اور ناموں سے ملقب و موسوم فرمایا گیا۔
خصائص مصطفیٰ:

رسول اللہ ﷺ اپنے خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَ نُصِرْتُ
بِالرُّعْبِ، وَ أُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَ مَسْجِدًا وَ
أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَ خُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ. (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو چھ باتوں کی
جس سے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔

(۱) مجھے جوامع کلم عطا کئے گئے ہیں (مراد قرآن کریم اور اقوال رسول)

(۲) رعب (دبدبہ) کے ذریعہ میری مدد کی گئی۔

(۳) میرے لئے غنیعوں کو حلال کیا گیا۔

(۱) الترمذی، کتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي ﷺ، ح: ۳۶۰۹

مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سيد المرسلين ﷺ، الفصل الثاني: ۵۱۳

(۲) المسلم، کتاب المساجد، باب المساجد و مواضع الصلاة، ح: ۵

مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سيد المرسلين ﷺ، الفصل الاول: ۵۱۲

(۴) میرے لئے تمام زمین نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔

(۵) میں، جن و انس کا فروموسن تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

(۶) اور میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئی (یعنی میں خاتم النبیین ہوں)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں تین فضیلتوں کا ذکر ہے ان میں تیسری چیز کا ذکر

اس ارشاد میں ہے۔

جُعِلْتُ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ . (۱)

کہ ہماری صفیں فرشتوں کے صفوں کی طرح کی گئیں ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی خصوصی باتوں کا ذکر کرتے

ہوئے فرمایا کہ:

وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعْتُ فِي يَدَيَّ (۲)

اور ایک مرتبہ میں سو رہا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کھجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں

ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ تو وصال فرما گئے اور تم زمین کے

خزانے نکال رہے ہو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں شفاعت کا ذکر ہے۔

أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. (۳)

(۱) المسلم، کتاب المساجد، باب المساجد و مواضع الصلاة ح: ۴

(۲) المسلم، کتاب المساجد، باب المساجد و مواضع الصلاة ح: ۶

(۳) البخاری، کتاب التیمم، باب ۱ ح: ۳۳۵

المسلم، کتاب المساجد، باب المساجد و مواضع الصلاة ح: ۳

النسائی، کتاب الغسل و التیمم بالصعيد، ح: ۴۳۶

مجھے شفاعت کا منصب بھی عطا کیا گیا ہے۔

أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتٍ كُنْزٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَمْ

يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي . (۱)

مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے کے خزانہ سے عطا کی گئی ہیں مجھ سے

پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔

وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، فتح المبدی ۱: ۱۷۵

اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا گیا۔

آپ ﷺ کا اول الانبیاء اور خاتم النبیین ہونا خصوصیات میں سے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ

مَتَى وَجِبَتْ لَكَ النَّبُوءَةُ؟ قَالَ وَ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ . (۲)

آپ کے لئے کب نبوت ثابت ہوئی (ملی) آپ ﷺ نے فرمایا حضرت آدم ﷺ اس

وقت روح بدن کے درمیان تھے (یعنی ابھی حضرت آدم ﷺ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے)

أَيُّ قَبْلِ تَعْلُقِ رُوحِهِ بِجَسَدِهِ وَالْمُرَادُ السَّبْقُ وَالتَّقْدَمُ، حاشیة الترمذی

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجِدٌ فِي طَبِئِهِ وَ

سَاخِرٌ كُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّي النَّبِيِّ رَأَتْ جِنَّ

وَضَعْنِي وَ قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ . (۳)

(۱) مسند احمد بن حنبل، ۸: ۵۱۲، ۵۱۱، ح: ۲۱۹۵۱ تا ۲۱۹۵۳

(۲) الترمذی، کتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي ﷺ ح: ۳۶۰۹

مشکوٰۃ المصابيح، باب فضائل سيد المرسلين ﷺ، الفصل الثاني: ۵۱۳

(۴) مشکوٰۃ المصابيح، باب فضائل سيد المرسلين ﷺ، الفصل الثاني: ۵۱۳

میں اللہ کے ہاں اس وقت آخری نبی لکھا ہوا تھا جب کہ آدمؑ گوندھی مٹی میں پڑے تھے (پیدا نہیں ہوئے تھے) میں تم کو اپنے امر کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا، حضرت عیسیٰؑ کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ نظارہ ہوں کہ جب میں پیدا ہوا انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان سے نکلا ہے جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔

حبیب خدا ﷺ:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پھر حضور انور تشریف لائے حتیٰ کہ ان حضرات سے قریب ہو گئے تو انہیں کچھ تذکرہ کرتے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے صاحب بولے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ سے کلام فرمایا۔ ایک اور صاحب بولے کہ حضرت عیسیٰؑ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آدمؑ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کر لیا۔

تب ان کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری گفتگو اور تمہارا تعجب کرنا سنا۔ یقیناً حضرت ابراہیمؑ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور وہ اسی مرتبہ والے ہیں اور حضرت عیسیٰؑ اللہ تعالیٰ کی روح اور کلمہ ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور حضرت آدمؑ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جن لیا وہ واقعہ ہی ایسے مرتبہ والے ہیں۔ مگر یاد رکھو! میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں یہ فخر یہ نہیں کہتا۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں ہی اٹھائے ہوئے ہوں گا جس کے نیچے حضرت آدمؑ اور ان کے سوا اور ہوں گے۔ فخر یہ نہیں کہتا میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میں مقبول الشفاعت ہوں۔ قیامت کے دن میں پہلا وہ شخص ہوں جو جنت کے دروازوں کی زنجیروں کو ہلاؤں گا تب اللہ تعالیٰ اس جنت کے دروازہ کو کھولے گا پھر

اس میں مجھے داخل کرے گا میرے ساتھ فقراء مسلمان ہوں گے۔ میں فخر یہ نہیں کہتا ہوں میں ہمارے اگلوں پچھلوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوں فخر یہ نہیں کہتا ہوں۔ (۱)

اس حدیث میں بطور تحدیث نعمت متعدد فضائل بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور حبیب وہ ہے جس میں سب خوبیاں ہوں۔

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود مستکا

رسول اللہ ﷺ کو معجزہ معراج کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی جو بڑی فضیلت و بزرگی کی دلیل ہے اس کے علاوہ دیگر کمالات ظاہری اور باطنی عطا کئے گئے ہیں جو حد و شمار سے باہر ہیں

حضرت امام شرف الدین بصری صاحب قصیدہ بردہ شریف کیا خوب فرماتے ہیں

فَاقَ النَّبِيِّ فِي خَلْقِي وَفِي خَلْقِي وَ لَمْ يُدْأَوْهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ

تمام نبیوں پر فوقیت لے گئے خلقت اور خلق میں اور نہیں پہنچے گا کوئی علم اور کرم میں

فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ

وہی ہے کہ کمالات ظاہری اور باطنی ان پر ختم ہیں پھر حبیب بنالیا ان کو مخلوق پیدا کر نیوالے نے

مَنْزَرَهُ عَنْ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسَمٍ

اپنا خوبیوں میں شریک سے پاک ہیں تو ان میں جو جو حسن ہے وہ بے تقسیم ہے

فَإِنَّ فَضْلَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيَغْرُبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِقَمٍ

بشک رسولوں کی فضیلتوں کی کوئی حد نہیں ہے جو کوئی کہنے والا اپنے منہ سے ظاہر کرے

وَكُلُّ أَيِّ الرُّسُلِ الْكَرَمُ بِهَا فَإِنَّمَا التَّصَلَّتْ مِنْ نُورِهِ بِهِم

(۱) الترمذی، کتاب المناقب، باب [سلوا الله لي الوسيلة] ح: ۳۶۱۶

اور تمام معجزات جو بزرگ رسول لائے ہیں وہ انکو آپ کے نور پاک سے حاصل ہوئے
فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضَّلَ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرُونَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلُمِ
آپ فضل الہی کا سورج ہیں تمام انبیاء کرام اس کے ستارے۔ دکھاتے ہیں روشنیاں لوگوں
کے لئے تاریکیوں میں۔

حقوق مصطفیٰ ﷺ:

حقوق العباد کے متعدد شعبے اور قسمیں ہیں مگر حقوق اللہ کے بعد ساری مخلوقات سے
سب سے زیادہ مقدم اور اہم حقوق جو ہم پر لازم ہیں اور جن کا پورا کرنا فرض عین ہے وہ حقوق
مصطفیٰ ﷺ ہیں اس کے بعد دیگر حقوق العباد کا درجہ ہے۔

سید الانبیاء رحمت دو عالم محبوب کائنات ﷺ کے حقوق ہم پر سب انسانوں کے
حقوق سے کئی زیادہ ہیں کیونکہ آپ ﷺ کے جو احسانات ہم پر ہیں وہ بے شمار ہیں آپ ﷺ
نے دُوبی ہوئے انسانیت کو سہارا دیا اور دوزخ میں گرتے ہوؤں کا بچایا۔ مظلوموں کو ظالموں
سے نجات دلائی۔ کفر و شرک اور گناہوں سے پاک فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے
قرآن وحدیث اور اسلام و ایمان عطا فرمایا۔ جو ہماری نجات کا ذریعہ و وسیلہ ہیں۔ لہذا ہمیں
چاہیے کہ ہم حقوق مصطفیٰ ﷺ کو پہچانیں اور ان کو سمجھیں کہ وہ کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ
کیا ہے؟ پھر ان کو پورا کرنے کی سعی کریں کیونکہ ادائیگی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔

جاننا چاہیے کہ درحقیقت حقوق مصطفیٰ ﷺ حقوق اللہ میں داخل ہیں۔

چنانچہ شیخ احمد حاشیہ صاوی میں اس آیت کریمہ کے ماتحت فرماتے ہیں:

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بَانَ لَا تُشْرِكُوا مَعَهُ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرُهُ فَتَمَثَّلُوا أَوْمَرًا

وَتَجْتَنِبُوا نَوَاهِيَهُ وَدَاخِلَ فِي ذَلِكَ الْإِقْرَارُ لِرَسُولِ اللَّهِ بِالرِّسَالَةِ وَ مَحَبَّتِهِ وَ
تَعْظِيمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ. قَالَ تَعَالَى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (۱)

کہ تم عبادت کرو مگر صرف اس اللہ کی یہ کہ تم اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک
مت ٹھہراؤ۔ اس کے احکام پر عمل کرو اور اس کی نواہی سے بچو اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار
کرنا۔ آپ ﷺ کی محبت اور تعظیم و توقیر کرنا اس میں داخل ہے کیونکہ ان تمام باتوں اور کاموں
کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ اے حبیب فرمائیے! اگر تم اللہ سے
محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

اور حقوق مصطفیٰ ﷺ تو بے شمار ہیں مگر چند مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا (۲) محبت رسول ﷺ

(۳) اتباع و اطاعت رسول ﷺ (۴) تعظیم و توقیر رسول ﷺ

(۵) رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی سے بچنا (۶) خیر خواہی رسول ﷺ

(۷) رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پیش کرنا (۸) قبر شریف اور مسجد نبوی کی زیارت کرنا

(۹) اصحاب و آل و ازواج مطہرات کی تعظیم اور محبت وغیرہ ان کا جمانی ذکر کیا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا:

سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کی تمام باتوں کی
تقدیق کرنا لازم ہے جو اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ ایمان بالرسول کے بغیر کوئی شخص
مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ سَوَّمَ اِيْمَانُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پُر اور اس کے

رسول امی نبی پر۔

﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا.....﴾ [التغابن: ۶۴: ۸]

تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ [الفنح: ۴۸: ۱۳]

اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بیشک ہم نے منکروں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔

حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں

لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں

۲۔ محبت رسول اللہ ﷺ:

حضور ﷺ سے محبت کرنا ایمان و عبادت اور عمل کی جان ہے۔ نبی رحمت کی محبت کا

وجوب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبہ: ۹: ۲۴]

(اے محبوب) آپ فرمائیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے

(سگے) بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارے مال جو تم نے کمائے اور تجارت جس

کے منداپڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور رہائشی مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو زیادہ محبوب ہوں

تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔

اللہ کی ذات پاک سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق ہے اور ان کی محبت ایمان کی جان و مال کا نور ہے اور سینے کا سرور ہے۔

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے

اسی میں ہوا اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

چنانچہ حق تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ط.....﴾ [الاحزاب: ۳۳: ۶]

یہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔

یعنی ہر دین و دنیا کے امر میں حضور ﷺ مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ

إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص

اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں اس کی اولاد والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ

(۱) البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان ح: ۱۵

المسلم، کتاب الایمان، باب وجوب محبة رسول الله ح: ۷۰

النسائی، کتاب الایمان و شرائعہ ح: ۵۰۱۶، ۵۰۱۷

ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الایمان ح: ۶۷

مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان الفصل الاول: ۱۲

عزیز نہ ہو جاؤں۔

اس حدیث میں اولاد اور والدین کی محبت کی نفی نہیں کی گئی اور نہ اس کو برا قرار دیا ہے بلکہ فرمایا کہ ان سے محبت ہو مگر سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ کیونکہ حضور ﷺ کی محبت کامیابی کی ذریعہ ہے اور کامل ایمان کی اصل ہے۔

حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں

لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں

علامات محبت تو بے شمار ہیں ان میں سے بکثرت محبوب کا ذکر کرنا ہے۔

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ.

جو شخص جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی اتباع و اطاعت بھی ضرور کی جاتی ہے۔ محبت محبوب کی علامت ہی اتباع محبوب ہے

۳۔ اتباع و اطاعت رسول ﷺ:

رسول اللہ کی اتباع و اطاعت ضروری اور فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی کامل پیروی کا نام محبت رسول ہے۔ آپ ﷺ کے اوامر کا امتثال اور آپ کے نواہی سے اجتناب لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ج.....﴾ (۱)

جس نے رسول کی فرمانبرداری کی بیشک اس نے اللہ کا حکم مانا۔

کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (۲)

اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اعمال کو رائیگاں نہ کرو۔

﴿وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ج.....﴾ (۱)

اور رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں رک جاؤ۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط.....﴾ (۲)

(اے محبوب! اہل کتاب سے) فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرمانبرداری کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (۳)

اور ان کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔

۴۔ رسول اللہ کی نافرمانی سے بچنا:

حضور ﷺ کے حکم کی مخالفت اور آپ ﷺ کی سنت کی تبدیلی گمراہی اور نافرمانی میں شامل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوائی اور عذاب کی وعید ہے۔

چنانچہ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ

الِيمٌ﴾ (۴)

تو وہ لوگ ڈریں جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ انہیں کوئی آفت پہنچے یا دردناک عذاب نہ آجائے۔

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ مَسِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ ذَٰلِكَ أَلْحَقَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ [النساء: ٤٨]

اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گیا اس کے لئے سیدھا راستہ اور وہ چلے مسلمانوں کی راہ کے خلاف تو اسی طرف ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا اور پہنچائیں گے اسے جہنم میں۔

خلاف پیغمبر کے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

مپندار سعدی کہ راہ صفا تو اس رفت جز در پے مصطفیٰ

۵۔ تعظیم رسول اللہ ﷺ:

حقوق مصطفیٰ میں سے ایک حق توقیر و تعظیم رسول ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ۖ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعَزَّزُوا وَ تَسْبِيحُوهُ بُكْرَةً وَ آصِيلًا﴾ [الفتح: ۲۸-۲۹]

بیشک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور (عذاب سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تاکہ تم (لوگ) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم بجا لاؤ اور ان کی توقیر کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔

اس آیت کی انداز قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد تعظیم رسول کا حکم اور تعلیم دی ہے اور اس کے بعد اپنی عبادت کا حکم فرمایا عبادت وہی معتبر ہے جو تعظیم رسول کی روشنی میں ادا کی جائے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا انظُرْنَا وَ اسْمَعُوا ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ

الِيمٌ﴾ [البقرہ: ۱۰۴]

اے ایمان والو! (اپنے رسول کو) راعنا نہ کہو اور انظرنہ کہو اور خوب سن لو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۖ﴾ (۱)

نہ بنا لو اپنے درمیان رسول کے پکارنے کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

یعنی نام لے کر نہ پکارو بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر عرض کرو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (۲)

اے ایمان والو! اس نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور ان کے سامنے زیادہ بلند آواز سے بات نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے بلند آواز سے باتیں کرنے کی طرح (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور (بھی) نہ ہو۔

معلوم ہوا جس طرح کفر و شرک کے ارتکاب سے عمل ضائع ہوتے ہیں اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں بے ادبی سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔

۶۔ خیر خواہی رسول اللہ ﷺ:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿.....وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ

ط.....﴾ (۳)

اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے وہ چیز جسے وہ خرچ کریں جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول

کے لئے خلوص رکھنے والے ہوں۔

نیکو کاروں پر کوئی گرفت نہیں ہے اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اس آیت میں نَصَحُوا سے مراد خیر خواہ ہونا اور مخلص ہونا ہے۔

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟
قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْإِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَغَائِمَتِهِمْ. (۱)

حضرت تميم داری ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک دین خیر خواہی ہے (تین مرتبہ فرمایا) صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اس کی کتاب کی، مسلمانوں کے اماموں کی اور عام مومنوں کی خیر خواہی۔

نصیحت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت، ادا و نواہی کی اتباع اور دین کی مدد ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کرنی ضروری ہے اور آپ ﷺ کی سنتوں کی پیروی کرنا ہے۔ قرآن کی خیر خواہی سے مراد اس کو سیکھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اماموں سے خیر خواہی کرنے کا مطلب ان کے نیک کاموں میں پیروی کرنا ہے۔ عام مسلمانوں کی راہنمائی کرنا ان کی خیر خواہی ہے۔ خواص مسلمانوں کی تین قسمیں ہیں بادشاہ اور اہل حکومت جن کی نیک کاموں میں اتباع لازم ہے دوسری قسم علماء کرام اور تیسری قسم مشائخ طریقت ہیں۔ آخری دونوں قسموں کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ (۲)

﴿.....وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط.....﴾ (۳)

(۱) المسلم، کتاب الایمان، باب تفاضل اهل الایمان فیہ، ح: ۸۹

(۲) مکتوبات شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۳) [الحشر ۵۹: ۸]

اور اللہ کے اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔
مراد اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد ہے اور اسی طرح دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کرنا ہے۔

۷۔ حضور ﷺ کے آل و ازواج کی تعظیم و تکریم لازمی ہے:

حضور ﷺ کی تعظیم و تکریم اور محبت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی آل و اولاد اور ازواج مطہرات کی تعظیم و تکریم اور محبت اور ان سے حسن سلوک کرے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿.....إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ط.....﴾ (۱)

اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے گھر والو تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرمادے۔

﴿.....وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ ط.....﴾ (۲)

اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔

﴿.....فُلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ط.....﴾ (۳)

آپ فرمادیتے ہیں اس (تبلیغ رسالت) پر میں تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا قرابت کی محبت کے سوا۔

﴿يَسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ط.....﴾ (۴)

اے نبی کی (پاک) بیویو تم عورتوں میں سے کسی کی مثل نہیں اگر اللہ سے ڈرتی ہو،

(۱) [الاحزاب ۳۳: ۳۳] (۲) [الاحزاب ۳۳: ۶]

(۳) [الشوریٰ ۴۲: ۲۳] (۴) [الاحزاب ۳۳: ۳۲]

(اور یقیناً ڈرتی ہو)

﴿.....وَلَا أَنْ تَنْكَحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا.....﴾ [الاحزاب ۵۳:۳۳]

اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو (ابد تک)

۸۔ صلوٰۃ و سلام:

حقوق مصطفیٰ میں سے آپ ﷺ کی بارگاہ میں ہدیہ صلوٰۃ و سلام عرض کرنا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس کتاب فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا﴾ [الاحزاب ۵۶:۳۳]

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر اے ایمان والو تم ان پر درود

بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ و سلام دونوں کا بھیجنا ضروری ہے اور یہ حکم عام ہے

صلوٰۃ و سلام کے کلمات منقولہ ہوں یا غیر منقولہ اور جس طریقہ کے ساتھ پڑھے کھڑے ہو کر

خواہ بیٹھ کر، پست آواز سے یا اونچی آواز کے ساتھ ہر طرح جائز ہے حضور ﷺ پر درود پڑھنے

کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى عَلَىٰ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. (۱)

(۱) مسلم ۳۰۶:۱ (۴۰۸)، ابو داؤد ۱۸۴:۲ (۱۵۳۰)، النسائی ۳۸۴:۱ (۱۲۱۹)

الترمذی ۳۵۰:۲ (۴۸۵) وقال هذا حديث حسن۔ و رواه احمد ۳۷۵،۳۷۲:۲، الدارمی

۴۰۸:۲ (۲۷۷۲) البحاری فی "الادب المفرد" ۲۲۴ (۶۴۵)، ابو یعلیٰ ۷۳:۶ (۶۶۶۴)

ابن حبان ۸۷:۳ (۹۰۶) والبیہقی فی "الشعب" ۱۸۹:۴ (۱۴۵۴)

جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا

السلام اے سرور عالی جناب

السلام اے مقتدائے مرسلین

السلام اے ذکر تو ایمان من

السلام اے دنگیر بے کساں

ہر دم از ماصد درود و صد سلام

چہ صفت کند سعدی تا تمام

بر رسول و آل و صحابہ تمام

علیک الصلوٰۃ اے نبی و السلام

۹۔ قبر شریف اور مسجد نبوی کی زیارت:

حقوق مصطفیٰ میں سے ایک حق قبر شریف کی زیارت ہے جس کا ثبوت قرآن و

حدیث میں موجود ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ۶۴]

اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آجاتے آپ کے پاس پھر مغفرت طلب

کرتے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ان کے لئے رسول تو ضرور پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے

والا، بے حد رحم فرمانے والا۔

ارشاد نبوی ہے: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. (۱)

(۱) روى البزار والدارقطني باسنادهما عن ابن عمر رضی اللہ عنہما

جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ (۱)

کہ مجھ پر کوئی سلام نہیں بھیجتا مگر اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹاتا ہے حتیٰ کہ میں اس

کا جواب دیتا ہوں۔

روح لوٹانے سے مراد توجہ کرم فرماتا ہے کیونکہ رات و دن کی ساعتوں میں سے کوئی

ایسی ساعت (وقت) نہیں ہے جس میں آپ ﷺ کو سلام نہ عرض کیا جاتا ہو بلکہ ہر گھڑی ہر لحظہ

آپ ﷺ کو اہل ایمان سلام عرض کرتے ہیں لہذا یہ حدیث آپ کی دائمی زندگی اور ہمیشہ سننے

اور سلام کا جواب دینے کی واضح اور روشن دلیل ہے نیز وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو

رسول اللہ ﷺ جواب سلام سے مشرف فرماتے ہیں۔

بہر سلام مکن رنجہ در جواب لب

کہ صد سلام مرا بس یکے جواب از تو

ہر مرتبہ میرے سلام عرض کرنے کے جواب میں ہونٹوں کو تکلیف نہ دیں کیونکہ

میرے سو مرتبہ سلام عرض کرنے میں آپ ﷺ کا ایک ہی مرتبہ جواب دینا میرے لئے کافی ہے

مَنْ جَاءَ نِيَّ زَائِرًا لَا تَعْمَلُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ

شَفِيعًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۲)

(۱) ابو داود ۵۳۴:۲ (۲۰۴۱)، احمد ۵۲۷:۲، البيهقي في "السنن" ۲: ۴۵۵، وفي "حياة

الانبياء" ۹۶ (۱۵)، "مسند اسحاق بن راهويه" (مسند ابی هريرة) ۱: ۴۵۳ (۵۲۶)، الطبراني

في "الاوسط" ۸۴:۴ (۳۱۱۶)

المشكوة، وفاء الوفاء، شفاء السقام، نسيم الرياض، جذب القلوب

(۲) شفاء السقام: ۱۴، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ۱۲: ۳۷۹

جو میری زیارت کے لئے آئے اور اس کو اور کوئی حاجت نہ لائی تو مجھ پر فرض ہے

کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔

مسجد نبوی شریف کی زیارت کرے یہ حضور ﷺ کے مبارک ہاتھوں کی تعمیر کی ہوئی

ہے اس کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت ہے چنانچہ جن مسجدوں کی

طرف سفر کر کے جانے کی ترغیت دی گئی ہے ان میں سے مسجد نبوی شریف بھی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِ

الرُّسُولِ ﷺ وَ مَسْجِدِ الْأَقْصَى (۱)

کجاوے نہ کسے جائیں (یعنی سفر نہ کیا جائے) مگر تین مسجدوں کی طرف مسجد

حرام، مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد کی طرف۔

یعنی حصول ثواب کی زیادتی کے لئے صرف ان تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا

چاہیے کیونکہ ان میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور باقی دنیا کی تمام مسجدیں برابر او یکساں

ہیں لہذا ان کی طرف بڑے اہتمام و مشقت کے ساتھ سفر نہ کیا جائے اس حدیث میں عام دنیا

کی مساجد کی طرف زیادتی ثواب کی خاطر سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے نہ کہ دوسرے مقاصد

کے لئے سفروں سے روکا ہے۔

(۱) البخاری، کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة ح: ۱۱۸۹

مسلم، کتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره ح: ۴۱۵

ابو داود، کتاب المناسك، باب في اتیان المدينة ح: ۲۰۳۳

الترمذی، کتاب الصلاة، باب ما جاء في ای مساجد افضل ح: ۳۲۶

النسائی، کتاب المساجد، باب ما تشد الرحال اليه من المساجد ح: ۷۰۱

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ

الْحَرَامَ . (۱)

مسجد حرام کے علاوہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا (دوسری) مسجدوں میں ہزار نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا تَفُوتُهُ صَلَاةٌ كَتَبَتْ لَهُ بَرَاءَةً

مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةً مِنَ الْعَذَابِ وَ بَرَاءَةً مِنَ الْبِقَاقِ . (۲)

جو شخص میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھے اور اس کی نماز فوت نہ ہو تو اس کے لئے آگ، عذاب دوزخ اور نفاق سے آزادی اور نجات لکھی جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

مَا بَيْنَ مَبْنِيٍّ وَ مَبْنِيٍّ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مَبْنِيٍّ عَلَى حَوْضِي (۳)

میرے گھر اور میرے منبر کی درمیانی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری

ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔

(۱) الترمذی، کتاب الصلاة، باب ما جاء فی ای مساجد افضل ح: ۳۲۵

(۲) مشکوٰۃ المصابیح،

(۳) البحاری کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکة، باب فضل ما بین القبر و المنبر ح: ۱۹۶

الترمذی، کتاب المناقب، باب ما جاء فی فضل المدينة ح: ۳۹۱۵

النسائی، کتاب المساجد، باب مسجد النبی ﷺ و الصلاة فیہ ح: ۶۹۶

دیار حبیب ﷺ کی تعظیم:

مکہ معظمہ رسول ﷺ کی ولادت باسعادت کی جگہ ہے۔ نزول قرآن کا مقام ہے۔

مدینہ منورہ نزول وحی اور آپ ﷺ کی دائمی آرام گاہ ہے۔ دونوں شہر آپ ﷺ کے ہیں۔

ہر دو جائے تست یا بدر الدجی۔

کہ دونوں جگہیں آپ ﷺ کی ہیں اے تاریک رات کے ماہتاب!

لہذا رسول اللہ ﷺ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ آپ ﷺ کا

تعلق رہا ہے اس کی تعظیم کرے اور حریم شریف کے ہر ذرہ سے محبت کرے۔

امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جہاں سید المرسلین ﷺ نے قیام فرمایا اور اسے اپنا

ٹھکانہ بنایا جہاں سے نبوت کے چشمے پھوٹے اور جہاں کثرت سے فیض جاری ہوا جن

مکانات میں نبوت لپٹی گئی اور وہ زمین پہلی زمین ہے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے جسم اطہر نے

مس کیا یہ زمین ایسی ہی ہے کہ اس کے میدانوں کی تعظیم کی جائے اس کی خوشبوؤں کو اپنی روح

میں رچایا جائے اس کے مکانوں اور دیواروں کو بوسہ دیا جائے۔ (کتاب الشفاء)

چونکہ یہ محبوب کائنات ﷺ کا دیار ہے اور کوئے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے اسی

لئے امام الحنین حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ دیار مصطفیٰ ﷺ کے شوق میں فرماتے ہیں:

يَا ذَا خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ بِهِ هُدًى الْإِنَامُ وَ خُصَّ بِالْآيَاتِ

اے سردار انبیاء کے وطن اور وہ جگہ جس کے باعث لوگوں کو ہدایت ملی اور معجزات ظاہر ہوئے

عِنْدِي لَا جَلَلَكَ لَوْعَةً وَ صَبَابَةً وَ تَشَوُّقٌ مُتَوَقِّدُ الْجَمْرَاتِ

میرے اندر تیرے سبب سوزش اور عشق ہے اور ایسا شوق ہے کہ اس سے انکارے سلگ جائیں

وَعَلَىٰ عَهْدِ أَنْ مَلَأْتُ مَحَاجِرِي مِنْ تِلْكَ الْجُدْرَاتِ وَالْعَرَصَاتِ

میں نے عہد کر رکھا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو تیری دیواروں اور میدانوں کے نظاروں سے بھر لوں گا

لَا عَقْرُونَ مَصُونٌ شَيْبَى بَيْنَهَا مِنْ كَثْرَةِ التَّقْيِيلِ وَالرَّشْفَاتِ

البتہ میں غبار آلود کرلوں گا اپنی سفید داڑھی کو اس زمین کی عمارتوں کو کثرت سے چوم چوم کر اور چوس چوس کر

لَوْلَا الْعَوَادِي وَالْأَعَادِي زُرْتَهَا أَبَدًا وَلَوْ سَجَبًا عَلَى الْوَجَنَاتِ

اگر رکاوٹیں اور دشمن نہ ہوتے تو ہمیشہ اس کی زیارت کرتا خواہ میرے رخسار ذلیل ہی کیوں نہ ہوتے

لَكِنْ سَاهِدِي مِنْ حَفِيلٍ تَحِيَّتِي لِقَطِينٍ تِلْكَ الدَّارِ وَالْخُجَرَاتِ

لیکن میں عنقریب اپنے کثیر سلام کا نذرانہ بطور تحفہ ان گھروں اور حجروں کے رہنے والوں کی خدمت میں بھیجوں گا

أَرْكَبِي مِنَ الْمِسْكِ الْمُمْتَقِي نَفْحَةً تَغْشَاهُ بِالْأَصَالِ وَالْبُكْرَاتِ

جو مشک سے زیادہ پاک ہے اور جسکی خوشبو کی لپٹیں اسے صبح و شام ڈھانکے رکھتی ہیں۔

وَتَخْصُهُ بِزَوَاكِي الصَّلَوَاتِ وَنَوَامِي السَّلَامِ وَالْبَرَكَاتِ (۱)

اور اسے پاکیزہ درودوں اور پڑھنے والے سلاموں اور برکتوں سے خاص کئے رہتی ہیں۔

وَالْمَلَكَةُ عِبَادُ اللَّهِ تَعَالَى الْعَامِلُونَ بِأَمْرِهِ وَلَا يُوصَفُونَ
بَذُكُورَةٍ وَلَا أُنُوثَةٍ.

اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام

کرتے ہیں اور ان کی مذکر (نر) مونث (مادہ) ہونے کے ساتھ تعریف و توصیف نہیں کی جائے گی۔

فرشتے

شرح: (۱) فرشتے اجسام نوری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن

جائیں کبھی وہ انسان کی شکل میں ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ وہ ہر قسم کے چھوٹے

بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ انہیں مختلف خدمتیں سپرد ہیں۔ بعض کے ذمہ حضرات انبیاء

کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق بدن انسانی کے اندر

تصرف کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، کسی کا کام نامہ

اعمال لکھنا، بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار ﷺ کی بارگاہ میں صلوٰۃ و

سلام پہنچانا، بعضوں کے ذمہ مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمہ قبض روح، بعضوں کے ذمہ

عذاب کرنا، کسی کے ذمہ صور پھونکنا۔ ان کے علاوہ بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں

(عقیدہ) کسی فرشتہ کے ساتھ ادنیٰ سی گستاخی کرنا کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی

دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آگیا یہ کلمہ قریب کفر ہے۔ اسی

طرح فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، فرشتوں کو نور

سے پیدا کیا گیا ہے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے جو تمہیں بتا دی گئی ہے (یعنی مٹی سے) (مسلم)

الملائکۃ، ملک کی جمع ہے اور مَلِکُ الْمَلَائِکَۃ سے ماخوذ مشتق ہے جس کا معنی پیغام رسانی اور ملک کا لفظی معنی فرشتہ یا فرستادہ کے ہیں اور ان کو ملائکہ اس لئے کہتے ہیں کہ ان کا کام خالق کا پیغام مخلوق تک لانا ہے۔

لَا تُهْمُ وَسَائِطُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ النَّاسِ وَهُمْ رُسُلُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ أَوْ كَالرُّسُلِ
کیونکہ وہ اللہ اور کے بندوں کے درمیان واسطہ (وسائط) ہیں اور وہ اللہ کے قاصد ہیں بندوں کی طرف یا قاصدوں کی طرح ہیں۔

فرشتے نہ زہر ہیں اور نہ مادہ کیونکہ اس پر کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی اور نہ عقل اس پر شہادت دیتی ہے اور جو بت پرستوں نے کہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ امر باطل و محال ہے اور حد سے گزرنا ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی مرتبہ انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

﴿.....وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ.....﴾ [المائدہ: ۷: ۳۱]

اور نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو مگر وہی (رب)۔

فرشتوں کا ثبوت قرآن حدیث سے ثابت ہے جو ان کے موجود ہونے کا انکار کرے وہ بے دین اور گمراہ ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں رسولوں کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہیں اسی لئے ایمان باللہ کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے فرشتوں کا

ذکر ادب و احترام سے کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور معزز بندے ہیں۔
سب سے زیادہ مشہور فرشتے یہ ہیں:

- (۱) حضرت جبریل علیہ السلام (۲) حضرت میکائیل علیہ السلام
 - (۳) حضرت اسرافیل علیہ السلام (۴) حضرت عزرائیل علیہ السلام (ملک الموت)
- فرشتوں کی صفات:

قرآن مجید میں ان کے متعدد اوصاف مذکور ہیں۔

(۱) نبیوں اور رسولوں کے درمیان وحی لانا،

چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿اللَّهُ يَصْطَلِفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا.....﴾ [الحج ۲۲: ۷۵]

اللہ (ہی) کا کام ہے کہ وہ (چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو۔

جونبیوں اور رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام اور وحی لاتے ہیں

(۲) منہیات سے دور رہنا اور امر پر عمل کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ۶۶: ۶۶]

وہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہو۔

(۳) وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔

﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ﴾ [الانبیاء: ۲۱: ۲۷]

کسی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

﴿.....لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [الانبیاء: ۲۱: ۱۹]

وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں۔

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (۱)

رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں (اور ذرا) سستی نہیں کرتے۔

(۴) چوتھی صفت اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (۲)

اور وہ اس کے رعب و جلال سے ڈرتے ہیں۔

(۵) ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا قرب اور بلند مرتبہ ہے

﴿.....بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (۳)

بلکہ (وہ سب فرشتے) اس کے بندے ہیں عزت والے۔

(۶) فرشتے نہ تو مرد ہیں اور نہ عورت یعنی ان کو مذکر و مؤنث ہونے کی صفاتوں سے

متصف نہیں کیا جاسکتا۔

ارشاد باری ہے:

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ط.....﴾ (۴)

اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بندے ہیں (اس کی) بیٹیاں قرار دیا، کیا یہ

ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟

چونکہ کفار، فرشتوں کو اناث (عورتیں) کہتے تھے تو حق تعالیٰ نے ان کے عقائد کا

انکار کیا ہے تو وہ جب عورتیں نہیں ہیں تو ان میں مرد بھی نہیں لہذا ان کو ان سے موصوف نہیں کیا جاتا۔

فرشتوں کی قسمیں:

فرشتوں کی بہت سے قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں:

(۱) وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں۔

﴿.....وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ (۱)

اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن اٹھائیں گے آٹھ فرشتے۔

(۲) دوسری قسم ان فرشتوں کی جو عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے ہیں۔

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج.....﴾ (۲)

اور (اے حبیب) آپ فرشتوں کو دیکھیں گے عرش الہی کے آس پاس حلقہ باندھے

اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہوں گے۔

(۳) اکابر فرشتوں میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کا ذکر قرآن میں آیا ہے

اور حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل کا ذکر حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام

(۴) وہ فرشتے جو اللہ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو دفع کرتے

ہیں جیسا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں مسلمانوں کی مدد کی اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت ۱۲۳ اور

سورہ انفال میں وارد ہے۔

(۵) وہ فرشتے جو جنت پر مقرر کئے گئے ہیں کہ ایمان والوں پر ہر دروازہ سے داخل

ہوں گے۔

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (۱)

اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔

(۶) ایسے فرشتے جو دوزخ پر مقرر ہیں۔

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ (۲)

اس پر انیس (فرشتے) مقرر ہیں۔

﴿سَنَدُّعُ الزَّبَانِيَةِ﴾ (۳)

ہم (بھی) دوزخ پر مقرر کئے ہوئے طاقتور فرشتوں کو ابھی بلا لیں گے۔

(۷) وہ فرشتے جو بنی آدم پر مقرر ہیں۔

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (۴)

وہ زبان سے کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس (اس کا) نگہبان لکھنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔

(۸) وہ فرشتے جو بنی آدم کے اعمال لکھتے ہیں۔

﴿وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (۵)

اور بیشک تم پر ضرور نگہبان (مقرر) ہیں۔ معزز (فرشتے) لکھنے والے۔ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔

یہ چار فرشتے ہیں جو دن رات میں آتے جاتے ہیں۔

(۹) وہ فرشتے جو قبر میں مردوں سے سوال کرتے ہیں جیسے حدیث شریف میں آیا

(۱) [الرعد ۱۳: ۲۳] (۲) [المذثر ۷۴: ۳۰] (۳) [العلق ۹۶: ۱۸]

(۴) [قی ۵۰: ۱۸] (۵) [الانفطار ۸۲: ۱۲-۱۱-۱۰]

ہے یعنی منکر اور نکیر۔

(۱۰) وہ جو شکم مادر میں چار باتیں لکھتے ہیں یعنی رزق، عمل، نیک بختی یا بد بختی وغیرہ

(۱۱) وہ فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں۔

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْنَ بَارَهُمْ وَ

ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (۱)

اور (اے مخاطب) اگر تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں مارتے ہیں

ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر اور (کہتے ہیں) چکھو آگ کی عذاب۔

(۱۲) وہ فرشتے جو مجالس ذکر کی تلاش کرتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں

(۱۳) وہ فرشتے جو انسان کو آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کرنے پر مامور کئے گئے

ہیں یعنی بچوں، بوڑھوں اور کمزوروں پر اور جن کے متعلق اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کو حفظ کہتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً.....﴾ (۲)

اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان (فرشتے)۔

تفسیر عزیزی میں ہے کہ حدیث رسول میں ہے:

وَكُلُّ الْمُؤْمِنِينَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ مَلَكًا

کہ ایمانداروں پر ایک سو نوے فرشتے مقرر کئے گئے ہیں۔

اور فرشتے ایمانداروں کے لئے دعائیں کرتے ہیں۔

(۲) [الانعام ۶۱: ۶۱]

(۱) [الانفال ۸: ۵۰]

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق ٤: ٨٦]

ہر جان پر ایک محافظ مقرر ہے۔

قرآن کریم میں فرشتوں کی قسمیں کھا کر ان کی مختلف صفیتیں بیان کی گئی ہیں دیکھئے سورۃ صافات، سورہ ذاریات اور سورہ نازعات وغیرہ۔ خیال رہے کہ فرشتے نہ مذکر ہیں اور نہ مونث، جیسے کہ پہلے ذکر کر چکا ہے مذکورہ سورتوں میں فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں اور لفظ جماعت مونث ہے نہ کہ فرشتے مونث ہیں۔ نیز قرآن مجید اہل عرب کے محاورہ میں نازل ہوا ہے اور اہل عرب فرشتوں کے لئے مونث کے صیغے استعمال کرتے ہیں۔

جنات:

جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بھی موجود ہیں اور ان کا انکار کرنا قرآن وحدیث کے ارشاد کا انکار کرنا ہے لہذا ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور جن، اجسام لطیفہ ناریہ رکھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور یہ انسانوں کی طرح مرد و زن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر ١: ٢٧]

اور ہم نے اس سے پہلے جن کو پیدا کیا ہے دھوئیں کی آگ سے۔

ان میں مومن اور کافر بھی ہوتے ہیں ان کا حضور ﷺ سے قرآن سننے کا ذکر سورہ احقاف ٢٩ اور سورہ جن میں آیا ہے۔

شیطان جنوں میں سے ہے:

شیطان جنوں میں سے ہیں نہ کہ فرشتوں میں سے جیسا کہ لوگ شبہ رکھتے ہیں۔

فرمان الہی ہے:

﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ط.....﴾ [الكهف ١٨: ٥٠]

وہ جنوں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔

سوال: کیا ابلیس نے کفر نہیں کیا حالانکہ وہ فرشتوں میں سے تھا ورنہ اس کا استثناء کس طرح درست ہوتا۔

﴿فَسَجَدَ وَآلَا إِبْلِيسَ ط.....﴾ [الكهف ١٨: ٥٠]

تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔

جواب: نہیں شیطان تو دراصل جن تھا جس پر قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ط.....﴾ [الكهف ١٨: ٥٠]

وہ جنوں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔

دلالت کرتا ہے لیکن چونکہ وہ عبادت اور مراتب عالیہ کے اعتبار سے فرشتہ صفت تھا

اور ایک جن ان میں مستور تھا تغلیبا اس کا استثناء کیا گیا۔

سوال: ہاروت اور ماروت بھی تو فرشتے ہی تھے جنہوں نے ارتکاب سحر سے کفر کیا

لہذا آپ کا ماننا کہ کو بری کرنا درست نہ ہوا۔ وہ لوگوں کو سحر سکھایا کرتے تھے جس پر کہ قرآن

کریم کی آیات دلالت کرتی ہیں لہذا ان کا پاک ہونا کس طرح درست ہوا۔

جواب: ہاروت اور ماروت کے متعلق اگرچہ کہا گیا ہے کہ وہ انسان تھے مگر صحیح

قول یہی ہے کہ وہ دو فرشتے تھے مگر ان سے نہ تو کفر کا صدور ہوا اور نہ ہی انہوں نے کبیرہ کا

ارتکاب کیا تھا ان کو جو سزا دی گئی وہ صرف تنبیہ تھی جیسا کہ رسولوں کو خطا پر تنبیہ کی جاتی

ہے (بلکہ) وہ تو لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم صرف آزمائش کے

لئے اتارے گئے پس تو کفر نہ کر۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ ناصح اور مبلغ تھے نہ کہ بدکار اور مرتکب

کبیرہ۔ سحر کا تعلیم کرنا کفر نہیں بلکہ کفر تو اس کے اعتقاد کرنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے (۱) علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قَالَ الْمُحَقِّقُونَ وَ مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتَرِيدِيُّ لَيْسَ عَمَلُ السَّحْرِ عَلَى إِطْلَاقِهِ كُفْرًا بَلْ إِذَا كَانَ فِيهِ تَكْذِيبٌ مَا وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ وَالْأَفْكَبِيرَةُ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كُفْرٌ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ كَلَامُ الشَّارِحِ (۲)

محققین نے فرمایا اور انہیں میں سے امام ابو منصور ماتریدی ہیں کہ مطلقاً جادو کا عمل کفر نہیں ہے بلکہ جب اس میں اس چیز کو جھٹلانا لازم آئے جس پر ایمان لانا واجب ہے (جب کفر ہے) ورنہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض علماء نے مطلقاً کفر کہا اور یہی کلام شارح کا ظاہر معنی ہے۔

وَلِلَّهِ تَعَالَى كُتُبٌ أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَبَيَّنَ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ

اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں (۱) ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر اتارا ہے اور ان میں اپنا حکم اور نبی اراپنا وعدہ اور وعید کو بیان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی کتابیں

شرح: (۱) کُتُبٌ "جمع کتاب کی ہے بمعنی مکتوب فیہ جس میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ انزل انزال سے بنا ہے بمعنی اتارنا چنانکہ تمام کتابوں کو اتارا گیا ہے اس لئے انزل فرمایا ہے الانبیاء بمعنی فیہ کی خبریں دینے والا۔ وَوَعْدَهُ (اچھے کام کرنے والوں سے جنت کا وعدہ کیا) وَوَعِيدَهُ (نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی) اور دیگر احکام ضروریہ کو بیان کیا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ مبعوث فرمایا "اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ۔ کتاب اور میزان (عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں"۔ (جمال القرآن)

اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مگر ان سے چار کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔

(۱) تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر (۲) انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر

(۳) زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر (۴) قرآن مجید حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔

توراة حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَخُكِّمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ

هَادُوا وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ
ج..... ﴿الْمَائِدَةُ: ٤٤﴾

بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور ہے فیصلہ کرتے رہے اس کے مطابق اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع فرمان تھے ان لوگوں کا جو یہودی ہوئے اور (اسی کے مطابق حکم دیتے رہے) اللہ والے اور علماء کیوں کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔

زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری۔ چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ ﴿النِّسَاءُ: ١٦٣﴾

اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾ ﴿الْحَدِيدُ: ٥٧﴾

اور ہم ان کے پیچھے لائے عیسیٰ ابن مریم کو اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تورات، انجیل اور زبور کی تعریف فرمائی ہے اور ان کتابوں کو نور و ہدایت فرمایا ہے اور ان کے احکام پر عمل کرنے میں دنیا آخرت کی کامیابی قرار دیا ہے مگر خوب یاد رکھیں کہ جن کتابوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے ان سے مراد توراۃ، زبور اور انجیل وہ اصلی کتابیں مراد ہیں جن کو اللہ نے اپنے اپنے وقتوں میں نبیوں پر نازل فرمایا تھا اور موجودہ اہل کتاب اپنے پاس جو کتابیں رکھتے ہیں جن کے مجموعہ کا نام ہے بائبل یہ وہ اصلی توراۃ، زبور، انجیل نہیں ہیں بلکہ یہ محرف شدہ کتابیں ہیں۔ ایک تو ان کے احکام قرآن نے منسوخ کر دیئے تھے اور دوسرے ان کتابوں کو بدل دیا گیا تھا لہذا یہ وہ

کتابیں نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن فرماتا ہے اب دنیا میں جو اصلی کتاب موجود ہے وہ صرف قرآن مجید ہی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ اور مامون ہے۔ بعض اہل کتاب سادہ لوح مسلمانوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی تورات اور انجیل کے رد و بدل اور تحریف اور زیادتی اور نقصان کرنے کا ذکر نہیں آیا ہے حالانکہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر صراحت سے ذکر آیا ہے۔

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ ﴿١﴾

یہودیوں میں سے کچھ لوگ پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلموں کو ان کی جگہوں سے۔

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا

بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٢﴾

تو بڑی خرابی ہے ان کے لئے جو (اللہ کی) کتاب (میں منگھڑت باتیں) اپنے ہاتھوں سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں تو ان کے لئے ہلاکت ہے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان کے لئے اس چیز سے تباہی ہے جو وہ کماتے ہیں۔

﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ

قُرْآنًا يُسَبِّحُونَ بِهَا ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٣﴾

فرماد دیجئے اس کتاب کو کس نے اتارا جسے موسیٰ لے کر آئے کہ وہ لوگوں کے واسطے روشنی اور ہدایت تھی تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنائے انہیں ظاہر کرتے ہو اور ان کا بہت سا حصہ چھپا لیتے ہو۔

﴿وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّنْهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [ال عمران ۷۹: ۷۸]

اور بیشک ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ (اللہ کی) کتاب (تورات) پڑھنے میں اپنی زبانوں کو موڑ لیتے (اور اس میں تحریف کرتے) ہیں کتاب تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب کا حصہ ہے حالانکہ وہ کتاب سے نہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کر۔ کسی بشر کو لائق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (۱)

اے کتاب والو بیشک آگیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول بیان فرماتا ہے تمہارے لئے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپاتے تھے کتاب سے اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے اور تورات، زبور اور انجیل کے علاوہ بھی کچھ صحیفے اتارے گئے تھے جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے۔

﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَنُوحٍ﴾ (۲)

بیشک یہ (قرآنی تعلیم) یقیناً پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا جو تمام

آسمانی کتابوں کا محافظ ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۚ لِنُعَلِّمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدہ ۵: ۴۸]

اور (اے حبیب) ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس کے سامنے ہے (آسمانی) کتاب سے اور اس پر نگہبان تو فیصلہ کیجئے اس کے درمیان اس سے جو اللہ نے اتارا۔

اس آیت شریفہ میں ایک تو یہ فرمایا کہ قرآن نبی ﷺ پر نازل کیا ہے اور دوسرا قرآن مجید کی یہ صفت بیان ہوئی کہ وہ ”مُهِيمِنٌ“ ہے کہ یہ ان کتابوں کا شاہد اور محافظ ہے۔

أَيُّ آمِنًا عَلَى الْكِتَابِ النَّبِيِّ قَبْلَهُ.

کہ یہ امین ہے ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں۔

اور معنی یہ ہے کہ جب قرآن مجید تمام کتابوں پر امین اور محافظ ہے تو پھر یہ تبدیل و تحریف اور نسخ سے محفوظ ہے اور کسی قسم کی تبدیلی نہیں آسکتی۔ قرآن مجید تمام علوم کا جامع اور مجموعہ اعجاز ہے ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل ۶: ۸۹]

اور ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

یعنی قرآن مجید علوم الاولین و علوم الآخرين کا جامع ہے اور اس کا ہر حکم واجب الاتباع ہے قرآن مجید کے متعلق تفصیلی باتیں یعنی فضائل و فوائد اور مسائل مدت نزول جمع قرآن، اعجاز قرآن، علوم قرآن وغیرہ راقم السطور نے ”عظمت قرآن مجید“ میں بیان کر دی ہیں جو کہ قرآن مجید کے متعلق بڑی معلوماتی کتاب ہے اسلئے یہاں زیادہ تفصیل سے کام نہیں لیا گیا۔

اعجاز قرآن:

تمام اہل ایمان کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے اور اس کی مثل کوئی کلام پیش کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ قرآن مجید کی ۶۶۶۶ آیتیں ہیں تو ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لِّسِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [اسراء: ۸۸]

فرمائیے اگر آدمی اور جن سب اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثل نہ لائیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ مَرْدُغُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرہ: ۲۳]

اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو (کلام) ہم نے اپنے (مقدس) بندے پر اتارا تو لے آؤ اس جیسی کوئی سورت اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

قرآن مجید کے دائمی معجزہ کے متعلق امام قرطبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فَالْقُرْآنُ مُعْجَزَةٌ لِّبَنِي النَّبَايَةِ بَعْدَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (تفسیر قرطبی ۱: ۷۲)

کہ قرآن کریم ہمارے نبی مکرم ﷺ کا معجزہ ہے جو ان کے بعد قیامت تک باقی ہے۔

امام ابوصیری علیہ الرحمۃ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں:

دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجَزَةٍ مِنَ النَّبِيِّينَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَدْمُ

معجزہ قرآن ہمارے پاس ہمیشہ کیلئے ہے تو یہ معجزہ تمام انبیاء کے معجزوں سے فائق ہے اس لئے کہ وہ معجزے جو انبیاء لائے وہ ہمیشہ نہ رہے۔

وَالْمِعْرَاجُ لِرَسُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْعُلَىٰ حَقًّا.

اور معراج مصطفیٰ ﷺ کے لئے بیداری میں اپنے جسم کے ساتھ آسمان تک پھر بلند یوں تک جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا (لے گیا) حق ہے۔

معراج مصطفیٰ ﷺ

شرح: اللفظ معراج، عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اسی طرح معراج زینہ کو بھی کہتے ہیں۔

أُطْلِقَ الْمِعْرَاجُ وَ إِذَا الْعُرُوجُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْعُرُوجَ كَانَ بِالْمِعْرَاجِ (۱)

لفظ معراج بول کر عروج مراد لیا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا عروج آسمانوں پر چڑھنا معراج (سیرھی) پر تھا۔

نیز عربی کا جملہ بھی استعمال کیا گیا ہے نیز اسراء بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ اسراء معراج رسول اللہ ﷺ کے خصائص سے ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ساتویں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ بالائے عرش رات کے ایک قلیل حصہ میں مع جسم تشریف لے گئے اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو نہ کبھی حاصل ہوا نہ ہوگا جمال الہی پچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ بنا اور تمام ملکوت السموات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ (۲)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اسراء کی پہلی آیت اور سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں اس عظیم الشان واقعہ کا اختصار سے بیان فرمایا اور احادیث نبویہ میں اس مجموعہ کلمات معجزہ

کا ذکر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْنَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [اسراء: ۱۷]

ہر عیب سے پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے (مقدس) بندے کو رات کے قحورے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکتیں فرمائیں تاکہ ہم (اپنے) اس (مقدس بندہ) کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں بیشک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اور سورہ نجم میں رسول اللہ ﷺ کے آسمانی معراج کا یوں ذکر کیا گیا ہے۔

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَ حَاجَةِ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ (۱)

اور بیشک انہوں نے اسے دوسری بار ضرور دیکھا۔ سدرۃ المنتہیٰ کے قریب۔ اس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ جب ڈھانپ لیا سدرہ کو اس (عظیم چیز) نے جس نے ڈھانپ لیا۔ نہ ایک طرف مائل ہوئی نظر اور نہ حد سے بڑھی۔ بیشک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں ضرور دیکھیں۔

خیال رہے کہ واقع معراج کو قرآن و حدیث اور علماء ربانی کے ارشادات و اقوال کی روشنی میں راقم الحروف نے کتاب معراج مصطفیٰ ﷺ میں مدلل بیان کر دیا ہے لہذا یہاں پورے واقعہ کو تفصیلاً بیان نہیں کیا گیا۔

وَكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ

اور ولیوں کی کرامتیں حق (۱) ہیں۔

کرامات اولیاء

شرح: (۱) کَرَامَاتُ، کَرَامَةُ کی جمع ہے۔ بمعنی بزرگی، بڑائی، سرداری اور عزت کرنا عزت دینا ہے۔ چونکہ بذریعہ کرامت صاحب کرامت کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے اور اس کو عزت دی جاتی ہے اس لئے کرامت بمعنی بزرگی اور عزت دینا ہے کرامت یہ ہے کہ عادت کے خلاف کوئی فعل اس سے ظہور میں آجائے۔ بشرطیکہ وہ نبوت کا مدعی نہ ہو۔

شرح النصفیہ میں ہے:

وَهِيَ وَقُوعُ أَمْرِ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ مِنْ صَالِحٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ دَعْوَى الرِّسَالَةِ
اور خرق عادت بمعنی یہ کہ حکیم مطلق اس جہاں میں سب کاموں کو ان کے سببوں کے ساتھ باندھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت یوں جاری ہے کہ بغیر سببوں کے کام پیدا نہیں کرتا اس کو عادت کہتے ہیں اور کبھی اپنی قدرت سے اس عادت کو توڑ کر بغیر سبب کے اپنے بندے کے ہاتھ پر اس کام کو پیدا کر دیتا ہے اصل میں خرق عادت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے نہ کہ بندوں کا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت توڑنا بندہ سے ممکن نہیں ہے۔ (۱)

إِنَّ الْخَارِقَ لِلْعَادَةِ سِتَّةٌ وَهِيَ الْمُعْجَزَةُ وَالْإِزْهَاصُ وَالْكَرَامَةُ وَالْمَعُونَةُ وَالْإِهَانَةُ وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي مُخْتَصَّانِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالثَّالِثُ بِالْأَوْلِيَاءِ وَالرَّابِعُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَالْآخِرَانِ بِالْفُسَّاقِ وَالْفُجَّارِ. (۲)

بیشک خارق عادت کی چھ قسمیں ہیں۔ ایک معجزہ، دوسری ارباص، تیسری کرامت،

چوتھی معونت، پانچویں استدراج اور چھٹی اہانت۔ پہلی دو قسمیں نبیوں کے ساتھ خاص ہیں، تیسری قسم اولیاء کے ساتھ، چوتھی ہر ایماندار کے ساتھ اور آخری دو قسموں کا تعلق فاسق و فاجر سے ہے۔

اولیاء ولی کی جمع ہے بروزن فعل بمعنی مفعول دوست بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اطاعت پر دوام حاصل ہو اور اطاعت کرنے والوں سے حق تعالیٰ محبت کرتا ہے یا ولی بمعنی فاعل ہے یعنی مدد کرنے والا اپنی ذات کی اطاعت کرنے اور برائی کو ترک کرنے کے ساتھ یا ولی بمعنی قریب ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے قرب میں ہوتا ہے۔

علامہ سعد الدین قفازانی ولی کی تعریف میں فرماتے ہیں:

وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ حَسَبَ مَا يُمَكِّنُ الْمَوْلَى عَلَى الطَّاعَاتِ الْمُجْتَنِبِ عَنِ الْمَعَاصِي الْمُعْرِضِ عَنْ الْإِثْمَاكِ فِي اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ. (شرح العقائد النسفية: ۱۴۵، ۱۴۶)

یعنی ولی وہ شخص ہے جس کو خداوند تعالیٰ کے صفات کی معرفت ہر موع دوام اطاعت کے اور معاصی سے اعراض کرنے والا ہو۔ دنیاوی لذتوں اور شہوتوں سے اعراض کرتا ہو اور دنیاوی امور میں دنیا داروں کی طرح ڈوبا ہوا نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۱۰﴾ (یونس: ۶۳-۶۴)

خبردار! بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان

لائے اور پرہیزگار رہے۔

معلوم ہوا کہ ولی وہ ہے جو ایمان اور تقویٰ کا جامع ہو۔ ولیوں کی کرامتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔

أَيُّ ثَابِتٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا عِبْرَةَ بِمُخَالَفَةِ الْمُعْتَزِلَةِ وَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فِي انْكَارِ الْكَرَامَةِ. (۱)

کرامت کتاب و سنت سے ثابت ہیں لہذا معتزلہ کی مخالفت اور اہل بدعت کے انکار کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ عنہا کی کرامت کا ذکر فرماتا ہے:

﴿.....كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُئُومُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (۲)

جب بھی زکریا اس (کی عبادت) کے حجرے میں اس کے پاس آتے تو اس کے قریب (تازہ) رزق (موجود) پاتے، زکریا نے کہا اے مریم یہ (رزق) کہاں سے آیا مریم نے کہا وہ اللہ کے پاس سے ہے بیشک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

حضرت آصف بن برخیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور صحابی تھے ان کی کرامت کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے تخت بلقیس کو ایک پل میں لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ ﴿[النمل: ۲۷-۴۰]

جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے

لے آتا ہوں کہ آپ کی پلک جھپکے۔

نبی کریم ﷺ کے تمام صحابہ اولیاء اللہ ہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں، ان کی کرامات سے کتب احادیث لبریز ہیں مگر یہاں ان تفصیلات کے بیان کی گنجائش نہیں ہے اور اسی طرح بعد میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے ہوئے ہیں ان کی کرامتیں بھی بہت زیادہ اور مشہور ہیں۔

كَرَامَاتُ الْوَلِيِّ بِذَارِ دُنْيَا

لَهَا كَوْنُ فَهْمُ أَهْلِ النَّوَالِ

دنیا کے گھر میں اولیاء کی کرامات کیلئے ثبوت ہے سو وہ (اللہ تعالیٰ کے کرم و) عطاء کے لائق و اہل ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

بعض کے نزدیک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ولی کی کرامت اس کے ارادہ اور اختیار سے باہر ہوتی ہے لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ولایت و کرامت کا دعویٰ کرنا غیر ضروری ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نبی سے جو چیز بطور معجزہ ظاہر ہوتی ہے وہ ولی اللہ سے بطریق کرامت ظاہر ہو سکتی ہے اختیار یا عدم اختیار کی قید و تخصیص ضروری نہیں بعض کرامات اختیاری اور بعض غیر اختیاری ہوتی ہیں..... ولایت کے لئے ضروری نہیں کہ اظہار کرامت بھی ہو۔

ولی اللہ بغیر کرامت کے بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ اصل ولایت تو یہ ہے کہ دین پر استقامت دکھائی جائے، اَلْإِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكِرَامَةِ. (تکمیل الايمان ۱۸۳)

کیا معجزات و کرامات کا وقوع ظاہری زندگی کے ساتھ ہے یا کہ بعد از وصال بھی ان کا وقوع جائز ہے بعض کہتے ہیں کہ ظاہری زندگی سے متعلق ہیں مگر بعض محققین کے نزدیک

معجزات و کرامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ظاہری دنیاوی زندگی کے بعد باقی رہتا ہے۔

چنانچہ علامہ ابوسعید خادمی نو نوی (متوفی ۷۱۷ھ) فرماتے ہیں:

وَيَجُوزُ التَّوَسُّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِسْتِغَاثَةُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِأَنَّ الْمُعْجِزَةَ وَالْكَرَامَةَ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ وَعَنِ الرَّمْلِيِّ أَيْضًا بَعْدَ انْقِطَاعِ الْكَرَامَةِ بِالمَوْتِ وَعَنِ إِمَامِ الْحَرَمِيِّ وَلَا يُنْكَرُ الْكَرَامَةُ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا رَافِضِيٌّ وَعَنِ الْأَجْهَرِيِّ الْوَلِيُّ فِي الدُّنْيَا كَالسَّيْفِ فِي عَمْدِهِ فَإِذَا مَاتَ تَجَرَّدَ مِنْهُ فَيَكُونُ أَقْوَى فِي التَّصَرُّفِ كَذَا نُقِلَ عَنْ نُورِ الْهِدَايَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ السَّنَجِيِّ. (۱)

اللہ تعالیٰ کی طرف توسل اور انبیاء و صالحین کے وصال کے بعد ان سے استغاثہ جائز ہے کیونکہ ان کے وصال کے بعد معجزہ اور کرامت منقطع نہیں ہوتے۔ امام رملی سے بھی موت کے بعد کرامت کے منقطع نہ ہونے کا قول منقول ہے۔ امام الحرمین سے ہے کہ کرامت کا انکار، اگرچہ موت کے بعد ہو رافضی ہی کرتا ہے۔ امام اجہوری سے منقول ہے کہ ولی دنیا میں ایسے ہوتا ہے جیسے تلوار میان میں ہوتی ہے۔ جب ولی کا وصال ہوتا ہے تو گویا تلوار میان سے باہر نکل کر آزاد ہو گئی۔ پس وہ تصرف کرنے میں زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اسی طرح ابوعلی السنجی کی نور الہدایہ سے منقول ہے۔

فَتَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طَرِيقِ تَقْضِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ مِنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ
الْبَعِيدَةِ فِي الْمُدَّةِ الْقَلِيلَةِ وَظُهُورِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ عِنْدَ
الْحَاجَةِ وَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ وَالطَّيْرَانِ فِي الْهَوَاءِ وَكَلَامِ الْجَمَادِ
وَالْعَجَمَاءِ وَإِنْدِفَاعِ الْمُتَوَجِّهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَكِفَايَةِ الْمُهِمِّ عَنِ الْأَعْدَاءِ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ

پس ظاہر ہوتی ہے کرامت بطریق خرق عادت ولی کے لئے (جیسے) دور کی مسافت کا
تھوڑے سے عرصہ میں بے کرنا اور کھانا پینا اور لباس کی چیزوں کا حاجت و ضرورت کے وقت
ظاہر ہونا اور پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا اور بے جان چیزوں اور جانوروں کا باتیں کرنا اور پھر
دنیا سامنے آنے والی بلاؤں کا اور مصیبتوں کو پھیر (ٹال) دینا اور دشمنوں سے اپنے مقاصد
پورے کرنا اور ان کے علاوہ دوسری چیزیں۔

کرامات کی تفصیل

شرح: (۱) ایک نسخہ میں الکرامات کی جگہ الکرامات اور تظہر کی بجائے بظہر ہے۔
یہاں خوارق عادات میں چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔

(۱) طویل مسافت کو مدت قلیلہ میں طے کرنا جیسے حضرت آصف بن برخیا نے تخت
بلیقیس کو پلک مارنے سے پہلے لا کر پیش کر دیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے:

﴿.....إِنَّا أَنبِئُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [النمل: ۲۷-۴۰]

میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی پلک جھپکے۔

(۲) غیب سے حاجت کے وقت ان چیزوں کا مل جانا جیسے حضرت مریم رضی اللہ

عنها کے پاس رزق آتا تھا جیسا کہ فرمان باری میں ہے:

﴿.....كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ (۱)

جب بھی زکریا اس (کی عبادت) کے حجرے میں اس کے پاس آتے تو اس کے
قریب (تافہ) رزق (موجود) پاتے۔

(۳) چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے علاء بن حضری کو ایک لڑائی پر
بھجوا رہے تھے ایک جگہ گہری نیند آئی انہوں نے اللہ بزرگ برتر کے نام سے دعا کی اور پانی پر
چلنے لگے۔ (۲)

(۴) البریقہ شرح الطریقہ میں لکھا ہے کہ ابو عمران واسطی کو ایک بڑی مشکل کے
وقت ہوا میں اڑتے ہوئے ایک بزرگ نے ایک انجیر کے ذریعہ سے پانی کا برتن دیا جو برف
سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اس سے دریافت کیا گیا کہ یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا تو اس
نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لئے خواہشات کو ترک کرنے سے۔

(۵) جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے سامنے پیالے
نے تسبیح پڑھی اور ان دونوں نے سن لی اور بے زبان کا کلام کرنا۔ جیسے اصحاب کہف کے کتے
نے ان سے گفتگو کی۔ (شرح العقائد النسفية: ۱۴۷)

(۶) جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مدینہ شریف میں منبر پر بیٹھ کر اپنے لشکر کو شہر نہاوند
میں دیکھ کر امیر لشکر کو کہنا یا مَسَارِيَةِ الْجَبَلِ الْجَبَلِ اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کا اس آواز کو سن لینا
باوجود دور کی مسافت کے۔

(۷) حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا زہر کھانا اور ضرر نہ ہونا اور دریائے نیل کا
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خط سے جاری ہونا اور اس طرح کی اور مثالیں بہت سی ہیں۔

وَيَكُونُ ذَلِكَ مُعْجَزَةً لِلرَّسُولِ الَّذِي ظَهَرَتْ هَذِهِ الْكَرَامَةُ
لِوَاحِدٍ مِنْ أُمَّتِهِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِهَا أَنَّهُ وَلِيُّ وَلَنْ يَكُونَ وَلِيًّا إِلَّا وَ أَنْ
يَكُونُ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ، وَدِيَانَتُهُ الْإِقْرَارُ بِرِسَالَةِ رَسُولِهِ.

اور خوارق عادات کا ظہور اس رسول ﷺ (۱) کا معجزہ ہوگا جس کی امت کے ایک
فرد کے لئے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے اس لئے کہ اس کرامت سے یہ معلوم ہوگا
کہ وہ ولی ہے۔ اور کوئی شخص ہرگز ولی (۲) نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ اپنی دیانت میں حق
پر ہو اور اس کی دیانتداری زبان سے اپنے رسول ﷺ کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔
(اس کے اوامر و نواہی میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے)

کرامت ولی معجزہ رسول ہے۔

شرح: (۱) یعنی کرامت جو خلاف عادت ہے اور ولی سے ظاہر ہوتی ہے یہی کرامت ﷺ کا
معجزہ ہے کیونکہ یہ شخص جو کہ ولی، بوجہ کمال اطاعت ربی اور ایمان بالرسول وغیرہ سے ہوا ہے
نبی کا معجزہ ہے کیونکہ نبی کے امتی سے واقع ہو تو بالاضافۃ الی النبی معجزہ ہے اور بنسبۃ
الی الولی کرامت ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

در اصل ولی کی کرامت اس نبی کے معجزات کا عکس ہوتا ہے جس کی امت میں وہ ولی
ہوتا ہے جیسا کہ نبی ﷺ کے کئی قسم کے معجزات ہیں۔ بعض معجزات تو بعثت سے ہی پہلے ظاہر
ہوئے تھے ایسے معجزات کو ارباصات کہتے ہیں۔ بعض معجزات اعلان رسالت کے بعد تادم
حیات ظاہر ہوئے رہے۔ مگر بعض معجزات ایسے بھی ہیں جو بعد از رحلت وقوع پذیر ہوئے۔ یہ

معجزات آپ کے تابعین یا اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتے رہے۔ و در حقیقت ان تمام کرامات کو بھی
حضور ﷺ کے معجزات کے سلسلہ کی ایک کڑی کہا جائے گا۔ یہ معجزات نبی ﷺ کے صدق
اور صحت دین بن گئے ہیں۔ (۱)

(۲) یعنی ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے دین میں ثابت اور پختہ ہو اور اس کی دین پر ثابت قدمی اور
دین داری یہ ہے کہ وہ اپنے رسول کی رسالت کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق
کرے۔ عقائد نفسی کے ایک نسخہ میں اقرار کے بعد تصدیق بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ولی
وہ ہے جو رسول ﷺ کی رسالت دل سے مانے اور زبان سے اقرار کرے اور پھر رسول ﷺ کی
کامل اتباع کرے جب ایسے مرد حق پرست سے خلاف عادت کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو تو وہ
کرامت ہے اور یہ کرامت رسول ﷺ کا معجزہ ہے کیونکہ یہ ولی اس رسول ﷺ کا امتی ہے۔

علم کلام میں خلافت و امامت کی بحث لانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت
امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

خلافت و امامت کی بحث اہل سنت و جماعت کے نزدیک اگرچہ دین کے اصول
میں سے نہیں ہے اور نہ ہی اعتقاد کے ساتھ کچھ تعلق رکھتی ہے لیکن چونکہ شیعہ نے اس بارہ میں
بڑی زیادتی اور افراط و تفریط کی ہے اس لئے علماء حق نے اس بحث کو علم کلام کے متعلق کیا ہے
اور حقیقت حال کو بیان فرمایا ہے۔ (۲)

(۱) تکمیل الایمان: ۱۸۳-۱۸۲

(۲) مکتوبات دفتر ۲ مکتوب ۶۷

وَأَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ نَبِينَا ﷺ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﷺ

اور تمام انسانوں سے بہتر ہمارے نبی ﷺ کے بعد ابو بکر صدیق ﷺ ہیں۔

حضرت ابو بکر

شرح: یعنی ہمارے نبی ﷺ کے بعد سب انسانوں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں اور حضرت ابو بکر کو صدیق اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو بلا کسی چوں و چرا کے تسلیم کر لیا اور معراج کو بھی بلا ریب و شک مان لیا۔ صدیق قول و فعل میں سچے ماننے والے کو کہتے ہیں۔

لَقَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ. (۱)

کہ نبی ﷺ نے ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا اور ان کا نام عبد اللہ بن ابی قحافہ تھا۔ اور ابو بکر کنیت سے بمعنی اولیت۔ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائے مدت خلافت ۲ برس ۳ ماہ ۲۰ دن ہے۔ ۲۲ جمادی الثانی ۱۳ھ کو وصال ہوا آپ کی عمر شریف ۶۳ برس تھی اور پہلے رسول ﷺ میں دفن کئے گئے۔

حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے فضائل آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد آپ ہی عظمت والے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ (۲)

اور اس سے (بہت) دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار۔ جو اپنا مال (اللہ کی راہ میں) دیتا ہے کہ (اعلیٰ درجے کی) پاکیزگی حاصل کرے۔ اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ (وہ اپنا مال دیتا ہے) صرف اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لئے جو سب سے بلند ہے۔ اور ضرور وہ غنریب راضی ہوگا۔

ابن جوزی کہتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں تصریح موجود ہے کہ آپ ساری امت سے متقی ہیں اور اتقی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم ہوتا ہے جیسے کہ وہ فرماتا ہے:

﴿..... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾ (۱)

بیشک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔

پس نتیجہ یہ نکلا کہ آپ بقیہ امت سے افضل ہیں۔

﴿الَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (۲)

اگر تم نے رسول کی مدد نہ کی تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں نے رسول اللہ کو بے وطن کیا اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غمگین نہ ہو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (۳)

وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف۔

عبد بن حمید نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ جب آیت

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (۱)

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔

نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر ؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے جو بھلائی بھی آپ پر نازل کی ہے ہم اس میں شریک رہے ہیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (۲)
وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف۔

حضرت ابو سعید خدری ؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انسانوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے میرا ساتھ دیا اور میری خدمت اور میری خوشنودی میں اپنا وقت اور اپنا مال سب سے زیادہ لگایا وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں کسی شخص کو اپنا خلیل یعنی سچا جانی دوست بنانا یقیناً ابو بکر کو ایسا دوست بنانا تاہم اسلامی اخوت و محبت اپنی جگہ (بلند و برتر) ہے مسجد نبوی میں ابو بکر کے گھر کی یا روشندان کے علاوہ اور کوئی گھر کی یا روشندان باقی نہ رکھا جائے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بنانا تو یقیناً ابو بکر ہی کو خلیل بنانا۔

حضرت ابو ہریرہ ؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں ہے

جس نے ہمیں کچھ دیا ہو یا ہماری امداد کی ہو اور ہم نے اس کا (جوں توں) اس سے بھی زیادہ بدلہ اس کو نہ دے دیا ہو علاوہ ابو بکر کے۔ یہ حقیقت ہے کہ ابو بکر ؓ نے ہمارے ساتھ عطا و امداد کا جو سلوک کیا ہے اس کا بدلہ (یعنی کامل بدلہ) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا کرے گا اگر میں کسی کو اپنا خلیل یعنی جانی دوست بنانا تو یقیناً ابو بکر کو اپنا خلیل بنانا۔ یاد رکھو تمہارے صاحب (یعنی رسول اللہ ﷺ) اللہ کے خلیل ہیں (کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حقیقی دوست نہیں رکھتے)۔

ثُمَّ عُمَرُ الْفَارُوقُ

پھر (ان کے بعد) عمر (۱) فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ

شرح: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق و باطل میں امتیاز کر دیا لوگوں کے مقدمات اور خصوصیات کے فیصلے عادلانہ فرمائے اور کفر و اسلام میں فرق کیا جب کہ مکہ شریف میں اسلام کو ظاہر کیا۔ آپ کا نام عمر، لقب فاروق، کنیت ابو حفص اور والد کا نام خطاب ہے۔ مدت خلافت ۱۰ برس ۶ ماہ ۴ دن ہے۔ عمر ۶۳ برس تھی بروز بدھ ۲۵ ذوالحجہ ۲۳ھ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے قریب دفن کئے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن کریم کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں بلکہ قریباً ہی آیات تو ایسی ہیں جو آپ کی رائے اور آپ کی تمنا کے موافق اتری ہیں ان میں سے چند آیتیں ایسی ہیں کہ ان آیتوں کی ”موفقات عمر“ کہا جاتا ہے۔

ارشاد باری ہے:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط.....﴾ (۱)

اور (حکم دیا گیا کہ) مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالو۔

سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿.....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ط.....﴾ (۲)

اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔

اور سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿عَسَىٰ رَبُّهُ أَنْ طَلَّقُكَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِمَّنْكَ مُسْلِمَتٍ مُؤْمِنَةٍ قَيِّمَةٍ

تَيِّبَةٍ عَبْدَتٍ مَنِيحَةٍ تَنِيَّتْ وَ أَبْكَارًا﴾ [التحریم ۵: ۶۶]

اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب بدل دے ان کے لئے تم سے بہتر بیویاں فرمانبردار، ایماندار، باادب، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار، شوہر دیدہ اور (بعض) کنواری۔

حضرت ابن مسعود اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُمَّ اعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ يَا بِيَّ جَهْلٍ أَوْ بَعْمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ. (الترمذی، المناقب باب مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب ح: ۳۶۸۱)

اے اللہ! ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں جو شخص تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو عزت دے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُمَّ اعِزَّ الدِّينَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً.

اے اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعے خاص طور پر دین کو عزت دے۔

اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ دوسرے نبی

دان جب صبح ہوئی تو عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں علانیہ نماز پڑھی۔

حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَوْ كَانَ بَعْلَدِي نَبِيٌّ لِكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. (الترمذی، المناقب ح: ۳۶۸۶)

کہ اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔

ثُمَّ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ ۝

پھر (ان کے بعد) عثمان (۱) دونور والے ہیں۔

حضرت عثمان غنی ۝

شرح: حضرت عثمان ۝ کو ذوالنورین اس لئے کہا جاتا ہے کہ نبی ۝ نے آپ کو اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نکاح میں دی تھی جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ ۝ نے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نکاح میں دیدی۔

جب ان کا وصال ہو گیا تو رسول اللہ ۝ نے فرمایا:

لَوْ كَانَتْ عِنْدِي ثَالِفَةٌ لَزَوَّجْتُكَهَا. (۱)

اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اے عثمان! وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔

اسی وجہ سے آپ کو دونوروں والا کہا جاتا ہے آپ کی مدت خلافت ۱۱ سال ۱۱ ماہ ۱۸ دن ہے جمعہ کے دن اپنے گھر میں عید قربان کی صبح کو ۳۵ھ میں شہید ہوئے اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔ (۲)

آپ کے فضائل میں قرآن کریم کی چند آیتیں بھی نازل ہوئیں جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرہ ۲: ۲۶۲]

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان جتائیں

(۱) الطبرانی فی الکبیر ۱۷: ۱۸۴ رقم: ۴۹۰ وراجع "مجمع الزوائد" ۹: ۸۳

(۲) شرح العقائد النسفية: ۱۵۰

جتائیں اور نہ تکلیف دیں ان کے لئے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

سورہ احزاب میں فرمان الہی ہے:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الاحزاب ۳۳: ۲۳]

ایمان والوں میں سے کچھ ایسے (قوی) مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا اس عہد کو جو اللہ سے کیا تھا تو ان میں کوئی (جہاد میں شہید ہو کر) اپنی نذر پوری کر چکا اور ان میں سے کوئی انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے (اپنے وعدہ میں کچھ بھی) رد و بدل نہیں کیا۔

ثُمَّ عَلِيٌّ

پھر (ان کے بعد) علی المرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام

شرح: حضرت علی علیہ السلام کو مرتضیٰ کہا گیا ہے کیونکہ مرتضیٰ کے معنی چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے کے آتے ہیں۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، لقب کرار، حیدر اور ابوتراب ہے۔ شب جمعہ المبارک ۲۱ رمضان المبارک ۴۰ھ میں ۶۳ سال کی عمر میں شہید ہوئے اور مدت خلافت ۴ سال ۱۰ ماہ ہے۔ (اللہ ان سب پر راضی ہے) حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں متعدد آیات قرآنیہ اور کثرت احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے:

﴿يُؤْفُونَ بِالَّذِي وَعَدُوا يَوْمَ مَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۖ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبِّهِ مُسْكِنًا وَيَتِمَّامًا أَسِيرًا ۖ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۖ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا غَنَوْسًا قَمَطِيرًا ۖ فَوَقَّهَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهَهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ۖ﴾ [دھر: ۷۶: ۱۱-۱۰-۹-۸-۷]

جو (اپنی) نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ اور اللہ کی محبت میں وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ) ہم تمہیں صرف اللہ کے لئے کھلاتے ہیں۔ ہم نہ کوئی بدلہ تم سے چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ بیشک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو نہایت ترش بے حد سخت ہے۔ تو اس دن کی مصیبت اللہ انہیں بچالے گا اور انہیں تازگی اور فرحت بخشے گا۔

سورہ مجادلہ آیت ۱۲ میں ارشاد ہے: [المجادلہ: ۵۸: ۱۲]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِكُمْ صَدَقَةٌ ط ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ ط فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ﴾

اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی بات عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو یہ تمہارے لئے نہایت اچھا اور بہت پاکیزہ ہے تو اگر تم (کچھ) نہ پاؤ تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

سیدنا سعد بن وقاص علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے سیدنا علی علیہ السلام کے لئے فرمایا تھا:

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. (۱)

کہ دنیا و آخرت میں قرابت و مرتبہ میں اور دینی مددگار ہونے کے اعتبار سے تم میرے لئے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہارون علیہ السلام تھے بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

حضرت براء بن عازب علیہ السلام اور زید بن ارقم علیہ السلام خطبہ غدیر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مُوَلَّاهُ فَعَلَيْتُ مُوَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ اَللّٰهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. (۲)

اے اللہ! جس شخص کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ! تو اس شخص کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور تو اس شخص کو اپنا دشمن قرار دے جو علی سے دشمنی رکھے۔

اس واقعہ کے بعد حضرت عمر علیہ السلام جب حضرت علی علیہ السلام سے ملے تو ان سے بولے اے ابن ابی طالب! مبارک ہو تم کو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی (یعنی ہر آن ہر لمحہ) مسلمان مرد و عورت کے دوست اور محبوب ہو۔ (۳)

وَحِلَافَتُهُمْ ثَابِتَةٌ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ. وَالْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ بَعْدَهَا مُلْكٌ وَإِمَارَةٌ.

اور ان کی خلافت بھی اسی ترتیب پر ہوئی (۱) ہے اور خلافت تیس برس رہی ہے پھر اس کے بعد بادشاہت اور سلطنت ہوگی (۲)۔

ترتیب اور مدت خلافت

شرح: (۱) یعنی رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد باتفاق صحابہ کرام ان خلفاء اور بعد کی خلافت اسی مذکورہ ترتیب کے مطابق تھی۔

چنانچہ علامہ سعد الدین قفٹازانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

يَعْنِي أَنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَسِيْ بُكْرٍ ثُمَّ لِعُمَرَ ثُمَّ لِعُثْمَانَ ثُمَّ لِعَلِيٍّ (۱)

یعنی خلافت رسول ﷺ کے بعد حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی ؑ کے لئے تھی اور جو ترتیب فضیلت میں ہے اسی کے مطابق خلافتیں کی ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

أَفْضَلُهُمْ عَلَى تَرْتِيبِ الْخِلَافَةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَفْضَلِيَّةِ أَكْثَرُ الثَّوَابِ (۲)

چاروں صحابہ کرام کی فضیلت ان کی خلافت کی ترتیب سے دیکھی جاسکتی ہے اور اس فضیلت سے ثواب کی زیادتی بھی پائی جاتی ہے۔

(مُلْكٌ) بِالضَّمِّ وَالسُّكُونِ بَادِشَاهِي (وَإِمَارَةٌ) بِالْكَسْرِ امِيرِشَدَن
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخِلَافَةَ نِيَابَةُ الرَّسُولِ ﷺ وَالْمُلْكُ وَالْإِمَارَةُ هُوَ السُّلْطَانَةُ أَعْمُ

مِنْ أَنْ يَكُونَ نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْ لَا. (النيراس ۵۰۴)

لفظ مُلْكٌ میم کی پیش اور لام کے سکون کے ساتھ ہے جس کا لفظی معنی بادشاہی ہے اور اِمَارَةٌ ذر کے ساتھ بمعنی امیر ہونا ہے اور فرق یہ کہ خلافت، رسول ﷺ کی نیابت کو کہتے ہیں اور بادشاہی اور امیر ہونا وہ سلطنت عام ہے نبی ﷺ سے نیابت کے طور پر ہو یا نیابت کے طور پر نہ ہو۔

(۲) چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا غَضُوضًا.

کہ خلافت میرے بعد تیس برس ہوگی پھر اس کے بعد چک مارنے والی سلطنت رہے گی۔

یعنی ظالم بادشاہ ہوں گے جن کے ڈنگ سے شاید کوئی بچے گا

حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ خلاف کا زمانہ تیس برس ہوگا اس کے بعد خلافت بادشاہت میں بدل جائے گی۔

حضرت سفینہ ؓ نے فرمایا کہ حساب کر کے دیکھو کہ تیس برس کی مدت کیسے ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی خلافت کا زمانہ دو سال، حضرت عمر فاروق ؓ کی خلافت کا زمانہ دس سال، حضرت عثمان غنی ؓ کی خلافت کا زمانہ بارہ سال اور حضرت علی ؓ کی خلافت کا زمانہ چھ سال۔

حدیث کے راوی حضرت سفینہ ؓ نے تیس برس کا جو حساب بیان کیا ہے وہ تخمیناً

(۲) أخرجه أبو داود في "السنن" (۴۶۴۶، ۴۶۴۷)، والترمذي في "الجامع" (۲۲۲۷)

أحمد في "المسند" (۵: ۲۲۰، ۲۲۱) الحاكم في "المستدرک" (۱۴۵: ۳)

(۲) مشکوٰۃ المصابيح، کتاب الفتن، الفصل الثاني: ۴۶۳

(اندازاً) ہے اور اس پر مبنی ہے کہ انہوں نے کسور کو بیان نہیں کیا کیونکہ دیگر صحیح روایتوں اور مستند تاریخوں میں تیس سالہ مدت خلافت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی خلافت کا زمانہ دو سال چار ماہ، حضرت عمر فاروق ؓ کی خلافت کا زمانہ دس برس چھ ماہ، حضرت عثمان غنی ؓ کی مدت خلافت چند روز کم بارہ سال تھی اور حضرت علی المرتضیٰ ؓ کی مدت خلافت کا زمانہ چار سال نو ماہ رہا ہے اس طرح چاروں خلفاء کی مجموعہ مدت خلافت اسی سال سات ماہ ہوتی ہے اور پانچ ماہ باقی رہے وہ حضرت امام حسن ؓ کی خلافت کا زمانہ ہے پس حضرت امام حسن ؓ بھی خلفائے راشدہ میں سے ہوئے۔ (مظاہر حق)

خلافت نبوی کی اسی قدر مدت مقرر تھی جس میں دو باتوں کا ہونا ضروری تھا۔
(۱) ملک میں قدرت حاصل ہونا۔ (۲) ارکان اسلام کا قائم رکھنا

خلافت نبوی کے معنی سوائے ان دو امور کے نہیں ہیں شرعی خلافت اسی کو کہتے ہیں جب خلافت نبوی کا زمانہ گزر گیا اور حکومت اور سلطنت اور امارت کا دور شروع ہوا تو حضرت امام حسن ؓ نے حضرت معاویہ ؓ سے صلح کر لی اس لئے انہیں اہل سنت و جماعت نے اسلام کا پہلا سلطان مانا ہے۔ (مصباح العقائد)

حضرت ابو بکر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے دائیں یا بائیں پہلو میں بیٹھے تھے کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حسن بن علی ؓ کی طرف دیکھنے لگتے اور فرماتے:
إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (۱)

(۱) البخاری، کتاب الصلح، باب قول النبی للمحسن بن علی رضی اللہ عنہما ح: ۲۷۰۴

یہ میرا بیٹا سید (سردار) ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

اس حدیث میں دو بڑی جماعتوں سے مراد ایک حضرت حسن ؓ کی جماعت ہے جس کی تعداد چالیس ہزار بیان کی جاتی ہے اور دوسری حضرت امیر معاویہ ؓ کی جماعت ہے اور ان دونوں کو مسلمان فرمایا حضرت حسن ؓ نے امت مسلمہ میں اتفاق پیدا کرنے کی خاطر اکتالیس ہجری کو اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ ؓ کے حوالے کر دی تو اسی صلح کے متعلق حضور ﷺ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعہ اللہ دونوں جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔

نیز حضرت حسن ؓ کا حضرت امیر معاویہ ؓ کا یہ صلح کرنا اور خلافت ان کے حوالہ کر دینا حضرت امیر معاویہ ؓ کی امارت برحق ہونے کی دلیل ہے جن سے حضرت حسن ؓ راضی رہے ہمیں بھی ان سے خوش ہونا چاہیے اگر حضرت امیر معاویہ ؓ حضرت حسن ؓ کی نگاہ میں حق پر نہ ہوتے تو حضرت حسن ؓ کبھی خلافت ان کے سپرد نہ کرتے حضرت حسین ؓ کی طرح مقابلہ کرتے مگر ایسا نہیں ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے یہ جو کچھ ہوا حق تھا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَصَلَحَ الْحَسَنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ وَاسْتَفْرَارُهُ وَدَوَامُهُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى صِحَّةٍ إِمَارَتِهِ. (حاشیہ مشکوٰۃ بحوالہ لمعات)

نیز اس حدیث میں حضرت حسن ؓ کی بڑی شان بیان کی گئی ہے کہ حضور ﷺ نے دوران خطبہ شریف ان کو اپنا بیٹا فرمایا۔ لفظ سید کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے مثلاً مربی، مالک، شریف، فاضل، کریم، حلیم، قوم کی ایذا پر تحمل اور صبر کرنے والا رئیس سردار، پیشوا، (مظاہر حق: ۷۶۹)

علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں:

کہ حضور ﷺ کا یہ خبر دینا اور پھر فرمان کے مطابق واقعہ کا ہو جانا یہ حضور ﷺ کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت حسن ﷺ کی بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے زہد و تقویٰ کی بنا پر ملک، دنیا اور اس کی رونق کو ٹھکرا دیا۔ یہ فیصلہ کرنا اور خلافت کو ترک کرنا کسی علت، ذلت اور قلت کی بنا پر نہیں تھا حالانکہ چالیس ہزار افراد نے موت پر بیعت کی تھی کہ ان کی اقتداء میں جان دیں گے اور حضرت حسن ﷺ نے یہ صلح اپنی اور امت کی بہتری اور رعایت کے لئے کی تھی۔ حضرت حسن ﷺ کے لئے یہی شرف و بزرگی کافی ہے تو اور کوئی ان سے بڑا سردار نہیں ہے جس کا نام رسول اللہ ﷺ نے سید رکھا ہو۔ نیز فرماتے ہیں کہ قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جس سے لوگ نفع اٹھائیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے سیادت کو لوگوں میں اصلاح کے ساتھ معلق کیا ہے۔ (عمدہ القاری ۱۳: ۲۸۴)

حضرت حسن ﷺ نصف رمضان المبارک ۳ھ کو پیدا ہوئے اور ۳۶ سال کی عمر میں ربیع الاول ۵۹ھ کو شہادت پائی اور حضرت حسن ﷺ کی عمر مبارک نبی کریم ﷺ کی وفات کے وقت تقریباً سات یا آٹھ سال کی تھی حضرت حسین ﷺ ۵ شعبان ۴ھ کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے اور بروز جمعہ المبارک عشرہ محرم ۶۰ھ کو میدان کو بلا میں جام شہادت نوش فرمایا اور حضرت حسین ﷺ کی عمر شریف نبی کریم ﷺ کے وصال پاک کے وقت ۶ سال یعنی ۶ سال ۷ ماہ ۷ دن تھی۔

بعض لوگ انتہائی شدت و سختی سے حضرت امیر معاویہ ﷺ کی مخالفت کرتے ہیں اور دلوں میں بغض و دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ ﷺ صحابی رسول، کاتب وحی اور کاتب خطوط ہیں۔ حضور کے قریبی رشتہ دار اور حضرت اُمّ

مؤمن حضرت اُمّ حبیبہ رملہ بنت ابوسفیان بن امیہ کے بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ ﷺ تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ﷺ حضرت عمر ﷺ کے زمانہ خلافت سے وفات تک حاکم رہے ہیں یعنی بیس سال تک تو خلفاء کے زمانہ میں حاکم ہے پھر ۴۱ھ میں خلافت حضرت حسن بن علی ﷺ نے خلافت امیر معاویہ ﷺ کے سپرد کر دی فی تو اس طرح مکمل طور پر حکومت حاصل ہو گئی۔ اور مسلسل بیس سال تک زمام حکومت ان کے ہاتھ رہی اور آخر کار بمقام دمشق رجب ۶۰ھ کو ۷۵ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ (۱)

نبی کریم ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کے لئے دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَ اَهْدِ بِهِ . (۲)

اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور کے ذریعہ سے دوسرے لوگوں کو ہدایت دے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول ﷺ کی دعا مستجاب ہے پس جس شخص کے حق میں آپ ﷺ نے یہ دعا مستجاب فرمائی ہو اس کے بارے میں کسی طرح کا شک و شبہ ظاہر کرنا اور کوئی برا خیال قائم کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

حضور ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے:

اللَّهُمَّ عَلِّمِ الْمُعَاوِيَةَ الْحِسَابَ وَ الْكِتَابَ وَ فِيهِ الْعَذَابُ . (۳)

اے اللہ حضرت معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما۔

(۱) اکمال فی السماء الرجال

(۲) الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان، ح: ۳۸۴۲

(۳) البخاری فی "تاریخ الکبیر" (۲۴۰: ۵) الامام احمد فی مسندہ (۱۲۷: ۴)، الطبرانی

فی معجمہ الکبیر (۲۵۱: ۱۸)

وَالْمُسْلِمُونَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ إِمَامٍ يَقُومُ بِتَنْفِيزِ أَحْكَامِهِمْ، وَإِقَامَةِ
حُدُودِهِمْ، وَسَدِّ ثُغُورِهِمْ، وَتَجْهِيزِ جُيُوشِهِمْ، وَآخِذِ صَدَقَاتِهِمْ
، وَقَهْرِ الْمُتَغَلَّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقُطَاعِ الطَّرِيقِ، وَإِقَامَةِ الْجُمُعِ
وَالْأَعْيَادِ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَقَبُولِ
الشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحَقُوقِ، وَتَرْوِيجِ الصِّغَارِ الَّذِينَ لَا
أَوْلِيَاءَ لَهُمْ وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

اور مسلمانوں کیلئے ایک امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں میں احکام جاری کرے، اور
(ان میں) حدود قائم کرے اور دشمنوں کو ان پر سے روکے (سرحدوں کی حفاظت کرے) اور
ان کے لشکروں کو سامان دے اور ان سے صدقات وصول کرے اور سرکشوں کے سر دبائے اور
چوروں اور رہزنوں کو زیر کرے اور جمعوں اور عیدوں کو قائم کرے اور جھگڑوں کو دور کرے جو
لوگوں کے درمیان واقع ہوئے ہیں اور حقوق کے ثابت کرنے کی گواہیاں سنے اور جن بچوں
کے ولی نہیں ان کے نکاح کرے اور مسلمانوں میں غنیوں کے مال تقسیم کرے جو کفار سے
جہاد کرنے میں ہاتھ آئے ہوں۔

مسلمانوں کے امام و خلیفہ کے فرائض:

شرح: (۱) امام کا معنی پیشوا، رہنما، بادشاہ، خلیفہ، حاکم وغیرہ موقع محل کے مطابق آتے ہیں
مسلمانوں کے دلائل معیہ کی روشنی میں امام کا تقرر واجب و ضروری ہے چنانچہ صحابہ کرام ؓ
نے خلیفہ مقرر کرنے کو نبی مکرم ﷺ کے دُفن پر مقدم کیا تھا اگر ان کو از روئے شرع یہ معلوم نہ
ہوتا کہ خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے تو وہ ایسے بڑے کام پر ہرگز ہاتھ نہ ڈالتے..... چونکہ بے

ہر احکام شرعیہ حاکم اسلام کی وجہ سے سرانجام پاتے ہیں اس لئے امام کا ہونا ضروری ہے اور
ام کے تقرر کی تاکید احادیث میں بھی آئی ہے۔

امام المسلمین کے لئے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل امور پورے کرے۔

(۱) مسلمانوں کے لئے احکام جاری کرنا۔

(۲) حدود قائم کرنا۔

(۳) کفار کی سرحدوں کا انسداد کرنا۔

(۴) لشکروں کا تیار کرنا۔

(۵) زکوٰۃ و صدقات کے اموال لینا۔

(۶) باغیوں، چوروں اور رہزنوں کو دفع کرنا۔

(۷) عیدوں اور جمعوں کو قائم کرنا۔

(۸) بندوں کے درمیان ہر قسم کے جھگڑوں کا دور کرنا اور فیصلہ کرنا۔

(۹) حقوق پر شہادتیں قبول کرنا۔

(۱۰) صغار و صغائر کہ جن کے وارث نہ ہوں ان کا نکاح کرنا۔

(۱۱) غنائم تقسیم کرنا اور اس کے مثل دہ امور جن کا کوئی متولی نہ ہو۔

ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ ظَاهِرًا لَا مَخْفِيًّا وَلَا مُنْتَظَرًا خُرُوجَهُ وَ
يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ بَيْنِي هَاشِمٍ
وَأَوْلَادِ عَلِيٍّ ﷺ .

پھر امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ظاہر (۱) ہو نہ چھپا ہوا ہو اور نہ انتظار (۲) کیا گیا
ہو اس کا نکلنا اور قریش میں امام ہو (۳) اور انہیں جائز سوائے ان (قریش) کے اور
نہیں امام کا خاص ہونا بنی ہاشم اور اولاد حضرت علی ﷺ سے۔

امام کو ظاہر ہونا چاہیئے :

شرح: (۱) تاکہ اس کے امام بنانے کی عرض پوری ہو، وہ بندوں کے مصالح کو قائم کر سکے اور
لوگ اس کی طرف باسانی رجوع کر سکیں۔ لوگوں کی آنکھوں سے بوجہ دشمنوں کے ڈر سے چھپا
اور پوشیدہ نہ ہو لہذا امام کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ابوالقاسم بن حسن عسکری
پیدا ہو چکے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں اس لئے وہ ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور یہ ان کے
نزدیک بارہویں امام ہیں مگر اہل سنت و جماعت کے نزدیک محمد مہدی بن عبد اللہ ابھی تک
پیدا نہیں ہوئے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے قبل ظاہر ہوں گے اور عدل
انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ ان کی تشریف آوری کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا
آغاز ہوگا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

(۲) کہ اس کا انتظار کیا جائے کہ وہ آخر زمانہ میں آئے گا جب کہ شر و فساد کا دور ختم ہو جائے
ظالموں اور معاندوں کا خاتمہ ہو جائے اس وقت امام حق کو وجود ہوگا جیسے شیعہ لوگ گمان
کرتے ہیں۔ امت کو جب مصلح دین کی ضرورت ہو اس وقت امام کا ہونا بھی لازم ہے اور

شیعہ کا اعتقاد باطل ہے اس وجہ سے کہ امام جب دشمنوں کے خوف سے پوشیدہ ہو جائے تو اس
کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں جو کہ امام کے مقرر ہونے سے بھلائی حاصل ہوتی ہے پھر وہ نہیں
ہو سکتی تو اس کا ہونا نہ ہونا یکساں ہوا۔

(۳) یعنی امام کے لئے قریشی ہونا شرط ہے دوسری قوم کا ہونا درست نہیں ہے۔ اولاد علی اور
بنی ہاشم کا ہونا ضروری نہیں ہے اور قریش ہونے کی شرط لگانے کی وجہ یہ حدیث ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْإِمَامَةُ مِنْ قُرَيْشٍ .

کہ امام قریشی ہوں۔

اس حدیث کو امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے
اپنے سنن میں حضرت انس سے نقل کیا اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کے متعلق ایک
مستقل کتاب تالیف کی ہے۔ (البغیۃ الراشد: ۱۳۱)

اور یہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انصار کے مقابلے میں اس
سے استدلال قائم کیا تھا اور اس حدیث کو سب نے تسلیم کیا اس تقدیر پر یہ حدیث مجمع علیہ ہوگئی
ہے بوجہ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے بلاشبہ لازم العمل ہوئی اور درجہ ظنی سے خارج ہوگئی۔ اس حدیث
میں کسی نے اختلاف نہیں کیا سوا خوارج اور بعض معتزلہ کے کہ دونوں فرقے اختلاف کرتے
ہیں کہ قریشی ہونا ضروری نہیں ہے مگر حدیث میں قریشی ہونے کی صراحت موجود ہے اس لئے
ہاشمی و علوی ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی یعنی
خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم قریشی تھے ان کی خلافتیں برحق تھیں باوجود اس کے کہ وہ تینوں ہاشمی نہیں تھے

قریشی تھے اور قریش نظر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں اور ہاشم جناب عبدالمطلب کے والد گرامی کا اسم ہے جو حضور ﷺ کے پردادا ہیں۔

اور سرکارِ دو عالم ﷺ کا شجرہ نسب یوں ہے محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

علامہ فضل اللہ توربشتی خفی امام کے قریش ہونے کے متعلق فرماتے ہیں:

آنکہ امام قریشی باشند و جمہور اصحاب مذاہب درین قول متفق اند بنا پر قول رسول علیہ السلام کہ (الانتم من قریش) امام ہا از قریش بود و مذہب بعض از اہل ملت غیر این نیز اوست و حمل معنی حدیث اما براستحاب کردہ باشد یعنی قریش فاضل از دیگر درون شرائک امامت یا بند و اما بر خبر یعنی چنین خواہد بود یا غایت ایں چنین بود و اگر مراد خبر است بعد از ایں چنین باشد۔ (معتمد فی المعتقد: ۱۸۹)

وَلَا يَشْتَرِطُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا، وَلَا أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ، وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ الْمُطْلَقَةِ الْكَامِلَةِ، سَائِسًا قَادِرًا عَلَى تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَحِفْظِ حُدُودِ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَ انْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.

اور نہیں ہے شرط (امام میں) یہ کہ معصوم (۱) ہو اور نہ یہ شرط ہے کہ امام زمانہ کے سب لوگوں سے زیادہ افضل ہو (۲) اور (یہ شرط) ہے کہ امام ولایت مطلقہ کاملہ کی لیاقت رکھنے والا ہو (۳)، سیاست والا ہو احکام شریعت (۴) کے جاری کرنے اور حدود دارالسلام کی نگہبانی کرنے والا عالم سے مظلوم کی وادری کرنے پر قدرت (۵) رکھتا ہو۔

شرائط امامت:

شرح: (۱) یعنی امام کا گناہوں سے معصوم ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت (خلافت) ثابت ہو چکی ہے اور ان کی معصومیت پر کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ غیر معصوم ہونے پر یقین ہے کیونکہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ سب غیر معصوم ہیں اور عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ باری تعالیٰ بندے کے اندر باوجود قدرت و اختیار ہونے کے گناہ کو پیدا نہ کرے (۱) (۲) یعنی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ امام اہل زمانہ میں سے افضل ہو۔

(۳) امام کے لئے شرط ہے کہ وہ ولایت مطلقہ کاملہ رکھتا ہو یعنی مسلمان آزاد مرد عاقل، بالغ ہو کیونکہ کافر کے لئے مسلمانوں پر حکومت و تسلط نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿.....وَلَنْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ۱۴۱]

اور کافروں کے لئے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کا کوئی راستہ اللہ ہرگز نہ بنائے گا۔

غلام مولا کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے نیز لوگوں کی نظروں میں حقیر سمجھا جاتا ہے اور عورتیں ناقص العقل والدین ہیں اس لئے وہ امامت کے لائق نہیں ہیں نیز ان پر پردہ کرنا فرض ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے عورت کو اپنے معاملات پر حاکم بنایا ہے۔

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. (۱)

عورت جب کہ امامت صغریٰ نہیں کر سکتی۔ تو امامت کبریٰ کے لئے منتخب کرنا کیسے جائز ہے اور بچے اور مجنون تو تدابیر امور کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔

(۴) یعنی اپنے علم سے احکام شرع کے مطابق حدود و تعزیرات کو احسن طریقہ سے

قائم کرنے والا ہو۔

(۵) یعنی مسلمانوں کے امور میں اپنی طاقت اور رائے اور غور و فکر کے ساتھ تصرف

کرنے کا مالک ہو۔

وَلَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفُسْقِ وَالْجَوْرِ.

اور امام معزول نہیں کیا جائے گا نہ فرمانی اور ظلم کرنے کی وجہ سے۔ (۱)

امام کی معزولی درست نہیں۔

شرح: (۱) لَا يَنْعَزِلُ (نہیں معزول ہوتا) لَا يَنْعَزِلُ (معزول نہیں کیا جائے گا) دونوں طرح پڑھا جاتا ہے اور نیز ایک نسخہ میں الجور کی جگہ الفجور ہے مگر زیادہ صحیح الجور ہے۔ لفظ فسق میں نافرمانی گناہ، اطاعت خداوندی سے نکل جانے کے معانی آتے ہیں لہذا دوبارہ فوراً لانے کی کیا ضرورت ہے۔ الجور کا معنی ظلم و زیادتی کرنا ہے لہذا یہی مناسب ہے۔

علامہ عدالدین قسطلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

خلفاء راشدین کے بعد ائمہ اور امراء سے ظلم اور فسق ظالم ہو اسلاف نے ان کی اطاعت کی اور انہی کے اذن و اجازت سے نماز بعد اور نماز عیدین کو قائم کیا اور ان کے خلاف (کوئی قدم اٹھانا) درست نہ سمجھا نیز عصمت اور گناہوں سے پاک ہونا امامت کے لئے شرط ابتدائی بھی نہیں تو بقاء کے لئے کیونکر شرط ہوگی۔

امام کا نہ پہلے معصوم ہونا شرط ہے اور نہ آخر میں شرط ہے جب یہ شرط نہ ہوئی تو ضرور امام بوجہ فسق اور ظلم کے معزول نہیں ہو سکتا نیز امام (حاکم) کو معزول کرنے میں جانوں کے ضائع ہونے اور فتنہ و فساد کے زیادہ ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔

وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ
وَيُصَلِّي عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ.

اور جائز ہے نماز پڑھنا ہر نیک و بد کے پیچھے، اور نماز (جنازہ) ہر نیک و بد کی پڑھی (۱) جائے گی۔

فاسق کی اقتداء (فروعات کا بیان)

شرح: جب مصنف علیہ الرحمہ علم کلام کے مقاصد اہل علیہ، ذات باری تعالیٰ، صفات، افعال، خلق، افعال، عباد، معاد، (عذاب قبر، بعث و حشر، ثواب و عذاب، نبوت و امامت اور خلافت) وغیرہ کو اہل اسلام اور اہل سنت و جماعت کے طریقہ پر بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ چند وہ مسائل بھی بیان کر دیئے جائیں جن کی وجہ سے اہل سنت و جماعت اپنے مقابل فرقوں (معتزلہ، شیعہ، فلاسفہ، ملاحدہ) وغیرہ سے ممتاز ہوں خواہ وہ مسائل فقہیہ کے فروعات سے ہوں یا ان کے سوا جو عقائد کے متعلق ہوں جیسا کہ عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کے متعلق خبر دینا۔ غرضیکہ امتیاز اور فرق بیان کرنا ہے۔ لہذا خاتمہ کتاب میں بعض فروعی اور اعتقادی مسائل کو بیان کیا ہے۔

(۱) تَجُوزُ کی جگہ بعض نسخوں میں نَجُوزُ ہے، یُصَلِّي کی جگہ نُصَلِّي بھی آیا ہے۔ برہم یعنی نیک فاجر، یعنی نافرمان، گناہ گار۔

چونکہ شیعہ کے نزدیک جس طرح امامت کبریٰ میں امام کا معصوم ہونا شرط ہے۔ اسی طرح امامت صغریٰ میں بھی معصوم ہونا ضروری ہے اور خوارج کے نزدیک فاجر گناہ گار کا فاجر ہے۔ لہذا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے اس لئے امام نفی فرماتے ہیں کہ ہر گناہ گار

مسلمان کی اقتداء میں نماز درست ہے اور ہر گناہ گار میت پر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ حضرات گناہ گار ہیں مگر اسلام سے تو خارج نہیں کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ زندگی میں ان کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے بلکہ وہ مسلمان ہیں۔

وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ.

مسلمانوں میں سے ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے۔

کتب عقائد کی عبارات سے معلوم ہوا کہ ہر نیک و بد کی اقتداء میں نماز درست ہے

اور اس کی اصل مندرجہ ذیل حدیث پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ. (۱)

تم ہر نیک و بد کی اقتداء میں نماز پڑھو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تمہارے اوپر جہاد ہر سردار کے ہمراہ خواہ وہ نیک و بد ہو واجب ہے اگرچہ وہ سردار

گناہ کبیرہ کرتا ہو اور تم پر نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے خواہ وہ (نماز پڑھانے والا) نیک

ہو یا بد اگرچہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اور نماز جنازہ ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ نیک ہو یا بد اگرچہ گناہ

کبیرہ کرتا ہو۔ (۲)

علامہ سعد الدین تفتازانی شرح عقائد میں فرماتے ہیں:

(۱) اخرجہ الدارقطنی فی "السنن" (۵۶:۲) الطبرانی فی "الکبیر" (۴۴۷:۱۲)

(۲) ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب امامة البر والفاجر ح: ۵۹۴

مشکوٰۃ المصابیح، باب الامامة، الفصل الثانی: ۱۰۰

المرفاۃ شرح مشکوٰۃ ۸۶:۳

علماء امت، فاسقوں، خواہش پرستوں اور بدعتی قسم کے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے بغیر کسی تکبر کے اور جو کہ بعض سلف نے نماز کو بدعتی کے پیچھے ممنوع فرمایا تو وہ کراہت پر محمول ہے اور اس کے مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے اور مکروہ نماز اس وقت ہو گی جب فاسق اور بدعتی حد کفر تک نہ پہنچ گیا ہو اور اگر اس کا فسق و بدعت حد کفر تک ہو تو پھر نماز کے عدم جواز میں کوئی کلام اور شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کی اقتداء میں نماز ہرگز نہیں ہوگی (۱) علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فاجر امام کے پیچھے نماز جمعہ اور باجماعت نماز پڑھنا چھوڑ دے وہ بدعتی ہے اکثر علماء کے نزدیک۔ اور صحیح یہ ہے کہ وہ پڑھی ہوئی نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ و لید بن عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور وہ شراب پیا کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ صبح کی نماز دو رکعت کی بجائے چار رکعتیں پڑھا دیں پھر اس نے کہا تمہیں اور زیادہ دوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ (۲)

القول الفصل شرح فقہ الاکبر میں ہے کہ فاسقوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اسی طرح اثر وارد ہیں اور ظالم اماموں مثلاً یزید بن معاویہ اور اکثر خلفاء مروانیہ مثلاً ابن زیاد اور حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانہ میں صحابہ و تابعین اسی پر چلے ہیں (یعنی وہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے) اور صحابہ و تابعین کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال حقیقت ایمان سے خارج ہیں اور کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہے اگرچہ فاسق ہو ورنہ کبھی نماز ان کے پیچھے جائز نہ ہوتی۔

لَاِنَّ الصَّلٰوةَ لَا تَصِحُّ اِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِ فَلَا يَجُوزُ اِقْتِدَاءُ الْمُسْلِمِ فِي

(۱) شرح العقائد النسفية: ۱۶۰، ۱۶۱

(۲) شرح فقہ اکبر: ۹۰، شرح عقيدة الطحاوية

الصَّلٰوةِ اِلَّا بِالْمُسْلِمِ . (۱)

کیونکہ نماز درست نہیں تو نماز میں مسلمان کا اقتداء کرنا جائز نہیں مگر مسلمان امام کی یعنی ہر مسلمان کے پیچھے نماز جائز ہے۔
عقيدة الطحاوية میں ہے:

وَنَرَى الصَّلٰوةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ .

اور ہم ہر ایک نیک و بد اہل قبلہ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کو درست سمجھتے ہیں اور اس قسم کے فوت شدہ لوگوں پر نماز ادا کرنے کو بھی درست جانتے ہیں۔

(۱) القول الفصل: ۳۱۲

(۲) العقيدة الطحاوية: ۱۴

وَيُكْفُ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ

اور روکا (۱) جائے گا صحابہ کا ذکر کرنے سے مگر بھلائی کے ساتھ۔

صحابہ کا ذکر بھلائی سے کیا جائے۔

شرح: ایک اور نسخہ میں يُكْفُ کی بجائے نَكْفُ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو روکتے ہیں صحابہ کے ذکر کرنے سے مگر نیکی کے ساتھ یعنی قرآن و حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے فضائل و مناقب بھی بیان ہوئے ہیں لہذا جب بھی ان کا تذکرہ کیا جائے اجتماعی یا انفرادی طور پر، تحریر میں ہو یا تقریر میں تو پیار و محبت اور عقیدت و بھلائی کے ساتھ کیا جائے اور طعن و اعتراض سے زبان کو روکا جائے کیونکہ صحابہ کرام کا ذکر بھلائی و تعریف کے غیر مناسب طریقہ سے کرنا حرام ہے عام مسلمانوں کے ساتھ بلاوجہ بغض و کینہ اور عناد رکھنا ناجائز ہے تو اصحاب النبی ﷺ کے ساتھ بغض رکھنا تو موجب ہلاکت ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ (الفقہ الاکبر: ۳۴) میں فرماتے ہیں:

وَنَتَوَلَّاهُمْ جَمْعًا وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِخَيْرٍ

اور ہم ان (صحابہ کرام) سے محبت کرتے ہیں اور ہم اصحاب رسول ﷺ کا ذکر بھلائی

کے ساتھ کرتے ہیں۔

حضرت امام ابو جعفر احمد طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ

كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ . (العقيدة الطحاویہ: ۱۷۰، ۱۸)

اور ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سوا کچھ نہیں کرتے ان کی محبت دین کی علامت ہے

ایمان و احسان کی نشانی ہے اور ان سے بغض و دشمنی، کفر و نفاق اور سرکشی کی علامت ہے۔

اللہ تعالیٰ اصحاب النبی ﷺ کی شان میں فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَشِدُّ أَعْلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
يُكْفَى سُجْدًا يَتَتَفَرَّقُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا رِضْمَاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
الْجُودِ ط..... ﴿[الفتح ۴۸: ۲۹]

محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں کافروں پر بڑے سخت، آپس
میں بڑے نرم دل ہیں (اے مخاطب) تو انہیں دیکھتا ہے رکوع کرتے سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ
کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے۔
نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿..... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط.....﴾ [البینہ ۹۸: ۸]

اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

اسی طرح بے شمار آیات قرآنیہ میں عظمت صحابہ کرام کو بیان کیا گیا ہے اور احادیث
نبویہ میں صحابہ کرام ﷺ کے بکثرت فضائل بیان ہوئے ہیں اور ان کی شان میں زبان طعن
کھولنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم کی تاکید کی گئی ہے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ

أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةً . (۱)

(۱) البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب ۶ ح: ۳۶۷۳

مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب تحریم سب الصحابة ح: ۲۲۱، ۲۲۲

ترمذی، کتاب المناقب، باب فی من سب اصحاب النبی ح: ۳۸۶۱

مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب الصحابة، الفصل الاول: ۵۵۳

کہ خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا اور گالی نہ دینا کیونکہ اگر کوئی تم سے (جو صحابی نہ ہو) احد پہاڑ کے برابر بھی سونا (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) خرچ کر دے تو اس کا یہ سونا میرے صحابہ کے ایک مٹھی بھر سونے برابر نہیں ہوگا اور اس کے آدھا (نصف) برابر ہوگا کہ ان کی تھوڑی سی نیکی کا ثواب ہماری زیادہ نیکیوں کے ثواب کے برابر نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مغفل ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللّٰهُ اللّٰهُ فِيْ اَصْحَابِيْ اللّٰهُ اللّٰهُ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ . (۱)

تم اللہ سے ڈرو تم اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے حق میں تم اللہ سے ڈرو تم اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے حق میں کہ بعد انہیں ہرگز نشانہ نہ بنانا۔

اور ان پر اعتراض نہ کرنا بلکہ ان سے محبت کرنا اور تعظیم کرنا۔

حضرت عمر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اَكْبَرُكُمْ اَصْحَابِيْ فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ الخ (۲)

کہ تم میرے صحابہ کی عزت کیا کرو کیونکہ وہ تم میں زیادہ افضل ہیں۔

حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ وہ حضرات صحابہ کرام ؓ والہی کے حفظ کرنے والے اور قرآن کریم کی روایت کرنے والے تھے جو شخص صحابہ کا منکر ہوگا اس کو قرآن مجید پر اور قرآن کے علاوہ دوسرے متواترات ایمانیہ پر ایمان لانا ممکن نہیں۔ (۳)

(۱) الترمذی، کتاب المناقب، باب فی من سب اصحاب النبی ح: ۳۸۶۲

مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب الصحابة، الفصل الثانی: ۵۵۴

(۲) احمد فی "مسند" (رقم ۱۱۷، ۱۱۴)، الترمذی فی "الجامع" (۲۲۵۴) الحاکم فی

"المستدرک" (۱۱۳، ۱۱۵:۱) شرح العقائد التسفیة ۱۶۲ (۳) ما لا بد منه

کیونکہ قرآن مجید ان ہی نفوس قدسیہ کے ذریعہ سے ملا ہے تو اگر ان کو عادل نہ سمجھا تو پھر اس کا قرآن پر کا ہے کا ایمان ہوگا لہذا جس کا ایمان قرآن پر ہوگا اس کا ایمان صحابہ پر ہوگا۔ صحابہ کرام ؓ کو بحالت ایمان دیدار جمال مصطفیٰ سے وہ مقام ملا ہے کہ امت کے بڑے بڑے علماء، فضلاء، عابدین، زاہدین، غزاة اور مجاہدین کو نہیں مل سکا اسی لئے وہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری امت سے افضل ہیں کیونکہ صحبت رسول ﷺ باعث شرف و بزرگی ہے اور اس سے خاص اور زیادہ واضح دلیل (فضیلت صحابہ) کی کون سی ہوگی کہ انہوں نے بغیر کسی واسطہ و پردہ کے جمال مصطفویٰ کو دیکھا ہے، حضرت محمد ﷺ کے ساتھ صحبت و مجلس اور ہم نشینی رکھی ہے اور قرآن وحدیث کو حضور ﷺ کی مبارک زبان سے سنا اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے حکم و نبی سے مخاطب کئے گئے ہیں اور جان و مال اولاد اور پوتوں کو ان کی راہ میں بے تحاشہ قربان کیا اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک نگاہ سے حضور ﷺ کے جمال کو دیکھنے اور ایک لمحہ ایک گھڑی ان کی مجلس شریف میں بیٹھنے اور ان کی زبان پاک سے ارشادات سننے سے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے دوسرے لوگ ساری خلوتوں چلہ کشیوں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ (۱)

حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

صحابہ کرام سب سے افضل کیوں نہ ہوں کہ انہوں نے حضور ﷺ کی محبت اختیار کی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور ﷺ سے علم عمل اور حال کی باتیں سیکھتے اور جمال مصطفیٰ کے دیدار پاک سے لطف اندوز ہوتے اور آپ کے والضحیٰ والے چہرہ اقدس کا مشاہدہ کرتے رہے (ان کاموں اور وصفوں کی وجہ سے بعد الانبیاء افضل الامم ہیں۔) (۲)

(۱) تکمیل الایمان: ۱۵۱

(۲) تکمیل الایمان: ۱۵۱

النبراس: ۵۴۷، حاشیہ: ۷

سخنے لگو در حق کس از صاحب احمد مصطفیٰ

سیار دانی ہر یکے نے بچو شان کس را ہر

مشاجرات صحابہ کرام سے سکوت کرنا چاہیے۔

یعنی جو اختلافات اور جھگڑے صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی طور پر ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اگر ضرورت بھی پڑے تو عمدہ تاویل سے کام لینا چاہیے کیونکہ ان کے ذکر کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے بڑوں کی باتوں میں چھوٹوں کو ہرگز دخل نہیں دینا چاہیے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ حدیث میں ہے:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي .

کہ جو اختلافات میرے صحابہ کرام کے درمیان ہوئے تم ان کا تذکرہ کرنے سے

بچو۔ (مکتوبات دفتر ۲ مکتوب ۶۷)

اس حدیث کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ الباری نے نقل کیا ہے۔

إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي . (شرح شفاء ۲: ۸۹)

بچو تم ان اختلافات اور جھگڑوں سے جو میرے صحابہ کے درمیان ہوئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا . (شرح شفاء ۲: ۹)

کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم اپنی زبانوں کو روکو۔

کہ ان باتوں کے ذکر کرنے سے بچو جو ان کی شان کے لائق نہیں اور زبانوں کو

طعن زنی سے روکو۔

أَنَّى عَنِ الطَّعْنِ فِيهِمْ وَأَذْكُرُهُمْ بِمَا لَا يَنْبَغِي فِي حَقِّهِمْ . (۱)

امام قاضی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں ان کے ذکر سے اعراض کیا جائے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے، مورخین، جاہل راویوں، گمراہ شیعوں اور ان بدعتیوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کی جائے جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے اور ان کی باتوں کو نقل کرتے پھرتے ہیں ان کے لئے درست راہ تلاش کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں ان میں سے کسی کو برائی سے یاد نہ کیا جائے نہ کسی پر عیب لگایا جائے بلکہ ان کی نیکیوں کو اور اچھی باتوں کو یاد کیا جائے اور دیگر (نامناسب) باتوں سے سکوت اختیار کیا جائے۔ (۲)

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اور ان لڑائی جھگڑوں کو جو ان کے درمیان واقع ہوئے ہیں نیک وجہ پر محمول کرنا چاہیے اور ہوا و تعصب سے دور سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ مخالفین تاویل و اجتہاد پر تھیں نہ کہ ہوا و بوس پر یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ (۳)

علامہ سعد الدین مسعود قفٹازانی فرماتے ہیں۔

وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُنَازَعَاتِ وَالْمَحَارِبَاتِ فَلَهُ مَحَامِلُ وَتَأْوِيلَاتٌ لِّسَبِّهِمْ وَالطَّعْنِ فِيهِمْ إِنْ كَانَ مِمَّا يُخَالِفُ الْإِدْلَةَ الْقَطْعِيَّةَ فَكُفِّرْ كَقَذْفِ عَائِشَةَ وَإِلَّا فَبِدْعَةٍ وَفِسْقٍ . (۴)

اور جو محاربات اور جھگڑے ان کے درمیان ہوئے ان کے لئے محامل و تاویلات

موجود ہیں ان کی وجہ سے کسی صحابی کو سب (گالی) و شتم، طعن و تشنیع کا مورد بنانا اگر اولہ قطعہ کے مخالف ہے تو کفر ہے جیسے قذف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ورنہ بدعت و فسق ہے۔

صحابہ کرام اولیاء اللہ ہیں:

امام عبداللہ قرطبی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں:

فَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَ أَصْفِيَاءُهُ وَ خَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ هَذِهِ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْأُئِمَّةِ هَذِهِ الْأُئِمَّةُ . (تفسیر قرطبی ۱۶: ۲۹۹)

کہ تمام عادل ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے برگزیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوق سے افضل اور چنے ہوئے ہیں۔ اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے اور اسی طریقہ پر اس امت کے ائمہ کی جماعت ہے۔

خطائے اجتہادی:

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لیکن جاننا چاہیے کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے خطا پر تھے اور حق حضرت امیرؓ کی طرف تھا لیکن چونکہ یہ خطائے اجتہادی کی طرح تھیں۔ اس لئے ملامت سے دور ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جیسے کہ شارح مواقف، آمدی سے نقل کرتے ہیں کہ جمل و صفین کے واقعات اجتہاد سے ہوئے ہیں اور شیخ ابوالشکور سالمی نے تمہید میں تصریح کی ہے کہ اہل سنت و جماعت اس بات پر ہیں کہ حضرت معاویہؓ مع ان کے تمام اصحاب کے جو ان کے ہمراہ تھے سب خطا پر تھے لیکن ان کی خطا اجتہادی تھی۔ (۱)

حضرت علامہ سعد الدین آفتنا زانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وَمَا وَقَعَ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ وَالْمُحَارَبَاتِ لَمْ يَكُنْ مِنْ نِزَاعٍ فِي خِلَافَتِهِ
بَلْ عَنْ خَطَاءٍ فِي الْاجْتِهَادِ . (۱)

اور جھگڑے صحابہ کے درمیان وقوع پذیر ہوئے وہ خلافت کے بارہ میں جھگڑے نہیں تھے بلکہ اجتہادی غلطی کی بنا پر تھے۔

وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْعَشْرَةِ الْمُبَشِّرَةِ الَّذِينَ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجَنَّةِ
اور ہم گواہی دیتے ہیں جتنی ہوتی ہے ان دس کے لئے جنہیں نبی ﷺ نے جنت کی بشارت دی

عشرہ مبشرہ

شرح: (۱) حضرت عبدالرحمن بن عوف ؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَلِيٌّ
فِي الْجَنَّةِ، وَ طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَ الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
فِي الْجَنَّةِ، وَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ ابْنُ
عَبِيدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ.

ابوبکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں،
طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعید بن ابی وقاص
جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں اور عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں۔

صاحب تحفہ نصاب فرماتے ہیں:

گواہی بدہ کس وہ تفر از اہل جنت بیشکے
ابوبکر و عثمان و علی دانی چہارم شہ عمر
سعد و سعید و طلحہ و ان ہم بوعبیدہ پنجین
دانی زبیر او شدنہم ہم عبدرحمان نامور

الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عبدالرحمن بن عوف، ح: ۳۷۴۷

ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضائل العشرۃ، ح: ۱۳۳

مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب العشرۃ، الفصل الثانی: ۵۶۶

حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ فَاطِمَةَ لَسَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (۱)

کہ بلاشبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔

إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (۲)

اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

یعنی وہ حضرات جن کا انتقال جوانی میں ہوا ہو ان کے حضرات حسین سردار ہوں

گے حضرات انبیاء کرام اس سے مستثنیٰ ہیں اسی طرح خلفائے راشدین اور وہ حضرات جن کا
انتقال عمر کی پختگی میں ہوا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

۱۔ حضرت طلحہ ؓ کی فضیلت:

حضرت قیس بن ابی حازم (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ ؓ کا وہ ہاتھ

دیکھا جو بالکل بیکار اور شل تھا انہوں نے اس ہاتھ سے غزوہ احد کے دن نبی کریم ﷺ کو کفار
کے حملوں سے بچایا تھا۔ (۳)

یہ حضرت طلحہ ؓ کی بہت بڑی جاں نثاری تھی۔ حضرت زبیر ؓ کہتے ہیں کہ جنگ

احد کے دن نبی کریم ﷺ کے جسم پر دوزر ہیں تھیں آپ ﷺ نے چٹان پر چڑھنا چاہا لیکن اوپر

(۱) الحاكم في "المستدرک" (۳: ۱۵۴)

(۲) الترمذی، کتاب المناقب، باب ان الحسن والحسين سيدا..... ح: ۳۷۸۱

مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب اهل البيت، الفصل الثاني: ۵۷

(۳) البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب ذکر طلحہ بن عبید اللہ، ح: ۳۷۲۴

ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل طلحہ بن عبید اللہ، ح: ۱۲۸

مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب العشرۃ، الفصل الاول: ۵۶۵

چڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت طلحہؓ آپ کے نیچے بیٹھ گئے یہاں تک کہ آپؐ چٹان پر چڑھ کر پہنچ گئے اور پھر میں نے رسول اللہؐ کو یہ فرماتے سنا:

أَوْجَبَ طَلْحَةُ كَهَ طَلْحَةُ جَنَّتْ كَوَاجِبَ كَرَلِيا۔ (۱) یہ بڑی بشارت ہے۔

۲۔ حضرت زبیرؓ کی فضیلت:

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب (غزوہ خندق) کے موقع پر ایک دن نبی کریمؐ نے فرمایا کون شخص ہے جو (دشمن) لوگوں کی خبر میرے پاس لے آئے حضرت زبیرؓ بولے میں لاؤں گا تب نبی کریمؐ نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری (یعنی خاص دوست اور مددگار) ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ (۲)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت زبیرؓ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے دو مرتبہ اپنے ماں باپ دونوں مجھ پر جمع کئے یعنی یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر صدقے ہوں۔ ایک جنگ احد کے موقع پر اور دوسری مرتبہ بنی قریظہ کے خلاف کارروائی کے موقع پر۔ میرے ماں باپ آپ پر صدقے۔ (۳)

(۱) الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی محمد طلحہ بن عبید اللہ ح: ۳۷۳۸

(۲) البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الزبیر بن العوام ح: ۳۷۱۹

مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير ح: ۴۸

الترمذی، کتاب المناقب، باب [ان لكل نبی حواریا] ح: ۳۷۴۴

ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل الزبیر، ح: ۱۲۲

(۳) البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الزبیر بن العوام ح: ۳۷۲۰

مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير ح: ۴۹

مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب العشرة، الفصل الاول: ۵۶۵

یہ بارگاہ رسالت کی طرف سے حضرت زبیرؓ کی قدر و منزلت کی توثیق کرنا اور ان کے کارناموں پر زبردست اعزاز عطا کرنا تھا۔

۳۔ حضرت سعدؓ کی فضیلت:

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے کسی کے لئے نہیں سنا کہ رسول اللہؐ نے اپنے ماں باپ جمع کئے ہوں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے علاوہ چنانچہ جنگ احد کے دن جب کہ سعدؓ دشمنوں (کافروں) کو رسول اللہؐ تک پہنچنے سے روکنے کے لئے جواں مردی کے ساتھ تیر مار کر ان کو پیچھے ہٹاتے تھے میں نے رسول اللہؐ کو فرماتے ہوئے سنا سعد! تیر چلاؤ اور تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر صدقے۔ (۱)

حضرت سعدؓ سے مراد سعد بن ابی وقاصؓ ہیں جو بڑی عظمت و شان والے ہیں رسول اللہؐ نے حضرت زبیرؓ کے متعلق بھی فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر صدقے ہو سکتا ہے اس کا علم حضرت علیؓ کو نہ ہوا ہو گا یا حضرت علیؓ نے خود حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہی کے بارے میں سنا تب فرمایا ان کے علاوہ میں نے یہ نہیں سنا ہے۔ حضرت سعدؓ کے لئے غزوہ احد کے موقع پر یوں دعا فرمائی۔

اللَّهُمَّ اشْدُدْ رَمِيْتَهُ وَاجِبْ دَعْوَتَهُ۔ (۲)

حضرت سعدؓ کی تیر اندازی میں قوت و طاقت عطا فرما اور ان کی دعا قبول فرما۔

۴۔ حضرت سعید بن زیدؓ کی فضیلت:

رسول اللہؐ نے فرمایا:

(۱) مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب العشرة، الفصل الاول: ۵۶۵

(۲) مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب العشرة، الفصل الاول: ۵۶۶ (شرح السنۃ)

وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ.

کہ حضرت سعید بن زید جنت میں ہوں گے۔

یہ حضرت سعید، زید کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو اعمور ہے، عددی قریشی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ شروع ہی سے شرف اسلام حاصل کیا اور تمام غزوات میں سوائے غزوہ بدر کے آنحضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی کیونکہ یہ سعید بن زید، طلحہ بن عبد اللہ کے ساتھ تھے جو قریش کے غلہ والے قافلہ کی کھوج لگانے کے لئے مقرر کئے گئے تھے آنحضرت ﷺ نے غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا تھا اور حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں تھیں اور یہی وہ فاطمہ ہیں جن کی وجہ سے حضرت عمرؓ حلقہ گوش اسلام ہوئے۔ ان کا رنگ گندمی اور قد لمبا تھا ان کے بدن پر بال زیادہ تھے۔ ۵۱ھ میں مقام عتیق پر وفات پائی اور وہاں سے مدینہ لائے گئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ کچھ اوپر ستر سال کی عمر پائی ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

۵۔ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کی فضیلت:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے حالات کی مجھے بڑی فکر ہے کہ تمہارا خیال نہیں رکھیں گے مگر وہ صبر و صدق والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یعنی صدقہ والے پھر جناب ابوسلمہ بن عبد الرحمنؓ سے فرمایا کہ اللہ تمہارے والد کو جنت کے سلسیل سے پلائے اور ابن عوف نے امہات المؤمنین پر ایک باغ صدقہ کیا تھا۔ جو چالیس ہزار میں فروخت ہوا۔

الترمذی، کتاب المناقب، باب [حکایة وصية عبد الرحمن بحديقة لامهات المؤمنین] ح: ۳۷۴۹

مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب العشرة، الفصل الاول: ۵۶۷

۶۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی فضیلت:

حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں اور اپنے نفس کے بارہ میں خیانت نہیں کرنا اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ (۱)

حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ حُجران کے لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے پاس حاکم و قاضی بنا کر ایسے شخص کو بھیجئے جو امانت دار ہو۔ آپ نے فرمایا یقیناً میں ایک ایسے شخص کو (حاکم و قاضی بنا کر) تمہارے پاس بھیجوں گا جو امین ہے اس لائق ہے کہ اس کو امانت دار کہا جائے لوگ اس شرف کے حصول کی تمنا اور انتظار کرنے۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا۔ (۲)

اہل بدر:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اہل بدر کے متعلق فرماتے ہیں:

عشرہ مبشرہ (کے بعد) اہل بدر کو فضیلت حاصل ہے واقعہ بدر ہجرت کے دوسرے سال میں رونما ہوا تھا۔ اس واقعہ سے اسلام کی شہرت کا سکہ دنیائے عرب پر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ

(۱) البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب ابی عبیدہ بن الجراح ح: ۳۷۴۴

مسلم، کتاب الفضائل الصحابة، باب من فضائل ابی عبیدہ بن الجراح ح: ۵۳، ۵۴

الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی عبیدہ عامر بن الجراح ح: ۳۷۵۷

مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب العشرة، الفصل الاول: ۵۶۶

(۲) البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب ابی عبیدہ بن الجراح ح: ۳۷۴۵

مسلم، کتاب الفضائل الصحابة، باب من فضائل ابی عبیدہ بن الجراح ح: ۵۵

کے وہ وعدے جو نبی کریم ﷺ سے کئے گئے تھے پورے ہو گئے۔ دین اسلام کے بدترین دشمن جو صنادید قریش کہلاتے تھے میدان بدر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ان میں عتبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں واصل جہنم ہوئے۔ (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ)

اس معرکہ میں پانچ ہزار فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لئے آئے اور باقاعدہ شریک معرکہ رہے۔

عشرہ مبشرہ اس معرکہ بدر میں شریک تھے۔ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک جنگ نہ ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور ﷺ کے حکم سے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ کی بیمار پرسی کے لئے مدینہ میں رہے۔ حضور ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بیمار پرسی کی وجہ سے اہل بدر میں شمار کیا ہے اور مال غنیمت کے پورے حصہ کا مستحق گردانا ہے۔

اہل بدر کی تعداد تین سو تیرہ ہے۔ یہ سارے کے سارے قطعی جنتی ہیں (ان کی شان میں حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَطْلَعَ أَهْلَ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ .

یعنی بے شک جب اہل بدر نے اپنے کارناموں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کی دی ہے۔

ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے:

لَنْ يَدْخُلَ اللَّهُ النَّارَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا أَوْ الْحُدَيْبِيَّةَ .

یعنی اس شخص کو ہرگز آگ نہیں چھو سکے گی جو میدان بدر یا میدان حدیبیہ میں حاضر

ہوا۔

حدیث پاک میں آیا ہے جو فرشتے میدان بدر میں شریک تھے ان کی فضیلت

دوسرے فرشتوں سے بہت زیادہ ہے۔ (۱)

اہل احد:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اہل احد کے متعلق فرماتے ہیں:

اہل بدر کے بعد غزوہ احد میں شریک ہونے والوں کا رتبہ آتا ہے۔ یہ معرکہ ہجرت کے چوتھے سال رونما ہوا۔ اس معرکہ میں اہل اسلام کو بڑے امتحان اور دشواری سے گزرنا پڑا حضور ﷺ کے دندان مبارک اسی معرکہ میں مجروح ہوئے تھے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ حضور کا کوئی دانت مبارک پورا ٹوٹ گیا تھا یا جڑ سے نکل گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے دانت مبارک کا ایک گوشہ مجروح ہوا تھا اور اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا تھا۔

سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب شہدائے احد میں سے تھے۔ اس جنگ میں صحابہ کرام میں سے ستر بزرگ شہید ہوئے۔ عشرہ مبشرہ بھی شریک غزوہ احد تھے۔

اس معرکہ میں کفار کا سربراہ ابوسفیان اموی تھا جن نے غزوہ بدر میں شکست کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لے لے گا بیوی سے جماع اور غسل نہیں کرے گا۔ فتح مکہ کے بعد ابوسفیان اور معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما مشرف باسلام ہوئے۔ (۲)

اہل بیعت رضوان:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اہل بیعت رضوان کے متعلق فرماتے ہیں:

بیعت رضوان اس بیعت کا نام ہے جو مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے بعد نبی ﷺ کے

ہاتھ پر کی تھی۔ قرآن پاک میں آیا ہے:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...﴾ (۳)

(۱) تکمیل الایمان: ۱۷۱ (۲) تکمیل الایمان: ۱۷۱ (۳) [الفتح ۴۸: ۱۸]

بیشک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔

حدیث پاک میں آیا ہے:

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِّنْ بَائِعِي تَحْتِ الشَّجَرَةِ.

جس نے میرے ہاتھ پر شجر رضواں کے نیچے بیعت کی وہ آگ میں داخل نہیں ہو سکتا یہ سارے اصحاب اہل بہشت میں سے ہیں۔ یہ ترتیب فضیلت جو ہم نے بیان کی ہے وہ ابو منصور تمیمی سے نقل کی ہے۔ مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ صحابہ ؓ کے درجات و مقامات اور فضائل احادیث میں پائے جاتے ہیں مگر ان حضرات کی براءت و بخشش تو یقینی طور پر واضح فرمادی گئی دوسرے صحابہ کرام کے ناموں کی تصریح کتابوں میں نہیں ملتی۔

صحابہ کرام کے بعد فضل و کرامت علم و تقویٰ کی بنا پر ہوگی کیونکہ:

﴿..... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۖ﴾ (۱)

بیشک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔

بعض علماء کرام نے اولاد اصحاب کو بھی ان کے آباء و اجداد کی فضیلت پر فضیلت دی ہے مگر

یہ بات متفق ہے کہ اولاد حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سب سے افضل ترین ہے۔ (۲)

امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی رحمہ اللہ متوفی ۲۳۹ھ فرماتے ہیں:

وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ

مِنْ كُلِّ دَنَسٍ . وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رَجَسٍ فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ النِّفَاقِ .

اور جس نے اچھی بات کی رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اور ازواج مطہرات (اور اولاد)

(۱) [الحجرات ۴۹: ۱۳] (۲) تکمیل الایمان ۱۷۳-۱۷۲ (۳) العقیدۃ الطحاویۃ، ۱۸

کی شان میں جو ہر گندگی سے پاک ہے اور ان کی اولاد گندگی سے پاک ہے تو وہ نفاق سے بری ہو گیا ہے۔

یعنی تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور آپ کی پاکیزہ اولاد کے ساتھ حسن عقیدہ رکھنے کے علاوہ ان کے اچھے کلمات اور باتوں سے یاد کرے کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کی مدح و ثناء کی گئی ہے نیز اسی طرح تابعین و تبع تابعین اور دیگر علمائے دین کو بھی اچھی طریقے سے یاد کرے اور ان کے احسانات کا خیال رکھے۔

چنانچہ امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ . أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ ، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ . لَا يَذْكُرُونَ إِلَّا بِالْحَمْدِ ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ . (۱)

سابقین علماء سلف ان کے بعد تابعین نیکو کار علم و فضل والے اور فقہیہ تھے ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جائے جو شخص انہیں برا بھلا کہتا ہے وہ راہ اعتدال سے برگشتہ ہے۔ جو راہ اعتدال سے پھر جائے۔

اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَوَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝﴾ (۲)

اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گیا اس کے لئے سیدھا راستہ

اور وہ چلے مسلمانوں کی راہ کے خلاف تو اسی طرف ہم اسے پھیر دیں گے جدرہ پھر، اور

پہنچائیں گے اسے جہنم میں اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔

بس ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم سب کا ذکر محبت پیارا اور احترام کے ساتھ کریں ان کے لئے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں۔

﴿..... رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (۱)

اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بیشک تو بہت رحمت والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے۔

وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ

درہم جانتے ہیں مسح کرنا موزوں پر سفر اور حضر (گھر) میں۔ (۱)

موزوں پر مسح

شرح: (۱) یعنی موزوں پر مسح کرنا ہم جائز سمجھتے ہیں مگر شیعہ اور خوارج کو اسکا انکار ہے لیکن ان کی رائے باطل ہے کیونکہ موزوں کے مسح کا جواز سنت اور اخبار مشہور سے ثابت ہے۔ حفاظ حدیث میں سے ایک معتد بہ جماعت نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ مسح موزہ کی حدیث جواز بالمعنی ہے بعض محدثین نے اس کے راویوں کو جمع کیا ہے تو اسی (۸۰) سے زیادہ ہوئے ہیں جن میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں۔ (۱)

حضرت علیؑ سے مسح کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: مسافر کیلئے تین دن تین راتیں اور مقیم کیلئے ایک دن ایک رات کی مدت مقرر ہے۔ (۲)
حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے بھی مروی ہے کہ مسافر کے لئے تین دن تین رات مسح کرنا جائز ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات کی اجازت ہے۔ (۳)
حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ سے ملاقات کی ہے سب موزوں پر مسح جائز سمجھتے تھے۔

حضرت علیؑ سے روایت ہے:

(۱) مصباح القرائد

(۲) ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ما جاء فی التوفیت فی المسح للمقیم والمسافر ح: ۵۵۲

(۳) ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ما جاء فی التوفیت فی المسح للمقیم والمسافر ح: ۵۵۶

شرح عقائد نسفی: ۱۶۴

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخَفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَغْلَاهُ ،
قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ . (۱)

کہ اگر دین صرف رائے اور عقل ہی پر موقوف ہوتا تو موزوں کے اوپر مسح کرنے سے مسح کرنا بہتر ہوتا اور میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے موزوں کے اوپر مسح کرتے تھے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الوصیۃ میں فرماتے ہیں:

نُقِرُّ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاجِبٌ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَ لَيْلَةً وَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيْسَ لَهَا لَانَ الْحَدِيثِ وَ رَدَّ هَكَذَا فَمَنْ أَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرَ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ . (۲)

ہم اقرار کرتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنا ایک دن اور ایک رات مقیم کے لئے ضروری ہے اور مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں کیونکہ حدیث میں ایسا ہی وارد ہوا ہے جو اس کا انکار کرے اس کے کفر کا خوف ہے کیونکہ مسح والی حدیث متواتر کے قریب ہے۔

حضرت انس بن مالک ؓ سے مروی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی بابت سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا اہل سنت وہ ہے جو شیخین (ابو بکر ؓ و عمر ؓ) سے محبت کرے اور ختین (عثمان ؓ و علی ؓ) پر کسی قسم کا طعن نہ کرے اور موزوں پر مسح کا جائز سمجھے لہذا جو مسح کو جائز نہ سمجھے وہ بدعتی ہے اور اہل سنت سے نہیں ہے۔

(۱) ابوداؤد ، کتاب الطہارۃ ، باب کیف المسح ح : ۱۶۲

مشکوۃ المصابیح ، باب المسح علی الخفین ، الفصل الثالث : ۵۲

(۲) طبقات النبیۃ ۱ : ۱۸۲

وَلَا نَحْرِمُ نَبِيذَ التَّمْرِ

اور ہم نبیذ کو حرام نہیں کہتے۔ (۱)

نبیذ تمر کی حلت

صح: (۱) نبیذ تمر (کھجوروں کا پانی) اس کو کہتے ہیں کہ خرے یا کھجور کو پانی میں تر کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ اس میں ذرا سی تیزی آجائے اور اگر اتنا رہنے دیں کہ جوش کھا کر مسکرو لیٹ ہو جائے تو حرام۔ (۱)

صدر الشاہد میں ہے کہ نبیذ کی تعریف یہ ہے کہ مٹی کے برتن میں پانی ڈال کر اس میں خرما (چھوڑے) خشک یا انگور خشک ڈال دیا جائے پھر ایک دو روز کے بعد اس کو ہلا کر مانف کیا جائے پھر اس کو بجائے شربت کے پیا جائے البتہ نبیذ میں تیزی ضرور ہوتی ہے جیسے کہ جو کی شراب میں ہوتی ہے ابتداء اسلام میں اس کو منع کیا گیا تھا اس وجہ سے کہ اس کو مٹی کے برتن میں تیار کرتے تھے اور وہ مٹی کے شراب کے لئے مخصوص تھے اور شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی اس کے تیار کرنے کے برتن بھی ممنوع ہو چکے تھے بعد میں نبیذ اور اس کے برتنوں کا استعمال جائز کیا گیا اور حرمت منسوخ کی گئی پس اہلسنت کے نزدیک نبیذ حلال ہے اور انفس اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک جب مسکر ہو جائے تو اس کا قلیل اور کثیر استعمال کرنا سب حرام ہے۔

وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ.

اور نہیں پہنچتا کوئی ولی نبیوں کے مرتبہ کو (۱)۔

کوئی ولی درجہ نبوت کو نہیں پہنچ سکتا۔

شرح: (۱) یعنی ولی کتنا ہی بڑا صاحب کرامت ہو وہ نبیوں کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

(۱) کیونکہ اس کو ہر پیغمبر پر ایمان لانا فرض ہے اور ظاہر ہے کہ جس پر ایمان لایا

جائے گا وہ ایمان لانے والے کی نسبت ضرور افضل ہوگا۔

(۲) دوسرے ولی خوف خاتمہ سے بری نہیں مگر پیغمبر مامون العاقبہ ہیں۔

(۳) تیسرے سارے پیغمبر معصوم ہیں اور ولی معصوم نہیں ہے۔

(۴) چوتھے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے پاس وحی بھیجتا ہے اور فرشتوں سے ملاقات ہوتی

ہے مگر ولی کیلئے وحی نہیں آتی اور فرقہ کرامیہ جو ولی کو نبی سے افضل سمجھتا ہے وہ کفر اور گمراہی

ہے۔ (شرح العقائد النسفية ۱۶۵، ۱۶۶)

نبیوں کا مرتبہ و مقام ہر اعتبار سے بلند و بالا اور سب سے اعلیٰ ہوتا ہے ولی تو صحابی

کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبیوں کے برابر صفتوں اور صفوں میں کب ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ انبیاء کی شان میں فرماتا ہے:

﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ۳۸، ۴۷]

اور وہ (سب) ہماری بارگاہ میں ضرور برگزیدہ پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔

امام جعفر طحاوی فرماتے ہیں:

وَلَا تَفْضِلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ

نَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ. (العقيدة الطحاوية ۱۹)

اور ہم اللہ کے ولیوں میں سے کسی کو نبیوں پر فضیلت نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک نبی تمام ولیوں سے افضل ہے۔

وَلَمْ يَفْضُلْ وَلِيٌّ قَطُّ ذَهْرًا نَبِيًّا أَوْ رَسُولًا فِي أَنْتِحَالِ

اور کبھی زمانہ بھر میں کوئی ولی (کسی مذہب) کی نسبت میں نبی یا رسول سے بہتر نہیں ہوا۔

وَلَا يَصِلُ الْعَبْدُ إِلَى حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ

اور نہیں پہنچتا بندہ اس درجہ تک کہ دور ہو جائیں اس سے امر اور نہی احکام شرعی (۱)۔

حد عبدیت

شرح: (۱) کیونکہ جس قدر خطابات تکلیف شرعی میں وارد ہیں سب عام ہیں۔ اس میں

کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ سب پر احکام شرع کی پابندی لازم ہے خواہ نبی ہو، ولی ہو یا

عام مومن ہو۔

نیز قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ۹۹، ۱۰۵]

اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس پیغام اجل آجائے۔

یہ آیت شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر شخص موت تک تکلیف عبادت کا

مکلف ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے بعض گمراہ لوگ جن کو

مباحین (ہر چیز کو جائز قرار دینے والے) کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جب بندہ صدق دل

سے ایمان لائے محبت رکھے دل کی صفائی حاصل ہو جائے تو اس سے امر و نہی (احکام)

ساقط ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے ہر گناہ مباح ہوتا ہے اور اس کو بسبب گناہ کے اللہ تعالیٰ

دوزخ میں نہیں ڈالے گا اور ان میں بعض تو کہتے ہیں کہ اس درجہ میں عبادت ظاہری اس کے

ذمہ سے دور ہو جاتی ہے صرف تفکرات فی الآیات اس کی عبادت ہوتی ہے۔ شیعہ اسماعیلیہ

میں سے بھی بعض فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے لئے سارے محرمات حلال ہیں وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے اس پر کسی بات کا مواخذہ نہیں یہ کفر و گواہی اور جہالت ہے۔ (۱)

امام حجتہ السلام رحمہ اللہ نے فرمایا:

کہ ایسے شخص کا قتل کر دینا سو کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔ (۲)

کیونکہ سب سے زیادہ محبت الہی اور صفائی قلب اور ایمان میں انبیاء علیہم السلام کامل ہیں خصوصاً سید عالم ﷺ ہر کمال میں اکمل تھے مگر ان سے تکلیف شرعی ساقط نہیں ہوتی بلکہ زیادہ تھی۔

حضرت مغیرہ ؓ سے روایت ہے کہ آپ شب بیداری میں اس قدر تکلیف اٹھاتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے جب کوئی کہتا کہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں پھر اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ جواب میں فرماتے:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ ہو جاؤں۔

وَالنُّصُوصُ تُحْمَلُ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَالْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى مَعَانٍ يَدْعِيهَا أَهْلُ الْبَاطِنِ الْحَادُّ وَكُفْرٌ، وَرَدُّ النُّصُوصِ كُفْرٌ

اور نصوص (۱) (قرآن وحدیث) کے ظاہر معانی لئے جائیں گے اور ان سے ایسے معانی کی طرف پھیرنا جن کا اہل باطن دعویٰ کرتے ہیں کفر اور بے دینی ہے اور آیات قرآنیہ کا انکار کفر (۲) ہے۔

نصوص کے ظاہری معنی

شرح: (۱) نصوص نص کی جمع ہے۔

يُرَادُ بِالنُّصِ هُنَا لَفْظُ الْآيَةِ أَوِ الْحَدِيثِ لَا مَا يُقَابِلُ الظَّاهِرَ وَالْمُفَسِّرَ وَالْمُحَكِّمَ.

یہاں نص سے مراد لفظ آیت یا حدیث ہے نہ وہ جو ظاہر و مفسر اور محکم کے مقابل

ہے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

آیات اور احادیث کے ظاہری معانی لئے جائیں گے جب تک کہ دلیل قطعی، ان سے غیر جانب کی طرف نہ پھیرے جیسے وہ آیات جن کے ظاہری معنی سے اللہ تعالیٰ کے لئے جہت اور جسم لازم آتا ہے ان کو ضرور غیر ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ (۲)

شرح النسفیہ میں ہے کہ مصنف کی عبارت کا موضوع دو حکموں پر مشتمل ہے۔

(۱) عَدَمُ جَوَازِ تَفْسِيرِ النُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ بِمَعَانٍ تَنَافَى مَعَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِلْعَقِيدَةِ أَوْ لِعَالِمِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِثْلَ تَفْسِيرِ الصِّيَامِ بِأَنَّهُ كِتْمَانُ الْأَسْرَارِ (۱).

کہ نصوص آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی تفسیر کا عدم جواز ہے جب کہ ایسے معانی کئے جائیں جو قواعد عامہ عقیدہ کے لئے اور تعلیم اسلامیہ کے منافی ہوں جیسے (روزہ) صیام تفسیر رازوں کے چھپانے سے کی جائے۔

اور فرقہ باطنیہ اس لئے بے دین ہے کہ وہ نصوص کو ظاہری و متفق معنوں سے پھیرتا ہے۔

(۲) نصوص کے رد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام کا انکار کیا جائے جن پر قرآن اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہے مثلاً اجسام کے حشر کا انکار کرنا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی تکذیب ہے اور یہ امر موجب کفر ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو زنا کی طرف منسوب کرنا کفر ہے اور یہ عیب لگانے والا کافر ہے کیونکہ ان کی عصمت، طہارت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمائی ہے اور ان پر تہمت لگانا خدا تعالیٰ کی تکذیب اور کفر بھی ہے۔ اسی طرح دیگر مسائل اعتقاد یہ قطعہ کا انکار کفر ہے جیسے ختم نبوت کا انکار، جنت و دوزخ اور عذاب قبر وغیرہ کا انکار کفر ہے۔

وَاسْتِحْلَالُ الْمَعْصِيَةِ كُفْرٌ

وَالِاسْتِهَانَةُ بِهَا كُفْرٌ وَالِاسْتِهْزَاءُ عَلَى الشَّرِيعَةِ كُفْرٌ

اور گناہ کو حلال جاننا کفر ہے۔ (۱) اور گناہ کو ہلکا جاننا کفر ہے (۲) اور شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے (۳)۔

گناہ کو حلال اور ہلکا جاننا کفر ہے۔

شرح: (۱) استحلال کے معنی یہ ہیں کہ دل میں ڈر اور خوف اس گناہ کے عذاب کا نہ رہے اور اس کے اعتقاد میں اس کی برائی دور ہو جائے گو یہ جانتا ہو کہ یہ گناہ گناہ ہے۔ خواہ گناہ صغیر ہو یا کبیرہ اور وہ گناہ دلیل قطعی سے ثابت ہو تو نصوص (قرآن و حدیث) کا رد و انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص غلبہ خواہش اور بتقاضاء بشریت گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو بہر حال اسے گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے اور بارگاہ ایزدی میں اپنی گنہگاری اور تقصیر کا اعتراف کرے۔

(۲) یعنی گناہ کو ہلکا جاننا اور اس کا ارتکاب کرنا کفر ہے ایک نسخہ میں الْإِسْتِهَانَةُ بِهَا کی بجائے وَاسْتِهْزَاءُ بِهَا ہے اور اس کو بیچ و ہلکا سمجھنا کفر ہے۔

(۳) یعنی شریعت کا مذاق اڑانا اور احکام شرع کی توہین کرنا کفر ہے کیونکہ دراصل یہ شریعت کو جھٹلانے اور اس سے انکار کرنے کی علامت ہے۔

وَالْيَأْسُ مِنَ اللَّهِ كُفْرٌ

اللہ کی رحمت سے ناامیدی کفر ہے۔ (۱)

اللہ کی رحمت سے ناامیدی کفر ہے۔

(۱) یعنی اس بات پر یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ نہ بخشے گا اور یہ ناامیدی اور مایوسی دنیاوی کاموں میں ہو یا اخروی بہر صورت یہ کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿.....إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [یوسف ۱۲: ۸۷]

بیشک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کفر کرنے والے لوگ۔

معلوم ہوا کہ کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں مسلمان خواہ جس قدر گناہ گار اور معصیت کار ہوں انہیں کسی صورت میں بھی اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور اگر وہ توبہ کو بھی نہیں سمجھتا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ارشاد باری ہے:

﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر ۳۹: ۵۳]

آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بند و جو زیادتیاں کر چکے اپنی جانوں پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیشک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے بیشک وہی بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے رقم الحروف حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی مناجاتیہ اشعار عرض کرتا ہے۔

مغفرت دارد امید لطف تو زانکہ خود فرمودہ لَا تَقْنَطُوا

بحر الطاف تو بے پایاں بود ناامید از رحمت شیطان بود

وَالْأَمْنُ مِنَ اللَّهِ كُفْرٌ

اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا کفر ہے۔ (۱)

بے خوفی کفر ہے۔

شرح: (۱) ایک نسخہ میں یوں بھی آیا ہے۔ وَالْأَيْمَنُ مِنَ اللَّهِ كُفْرٌ یعنی اللہ کے عذاب و غضب سے بے خوف ہونا کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے:

﴿.....فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الاعراف ۷: ۹۹]

تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو تباہ ہونے والے ہیں۔ کیونکہ عیش و عشرت میں پڑ کر ایک فریب میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے اور معصیت میں کھلا چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ ناز و نعمت اور عیش و عشرت کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے تاکہ وہ مغرور ہو جائیں خدا تعالیٰ سے غافل ہو جائیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اچانک انہیں اس طرح پکڑ لیتا ہے کہ انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔

امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں: وَالْأَمْنُ وَالْيَأْسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَ سَبِيلِ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ۔

اور نہ ڈر اور ناامید نہ ہونا یہ دونوں باتیں ملت اسلام اور حق سے نکال دیتی ہیں اہل قبلہ کو۔

امید و بیم: علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید و خوف کی درمیان حالت کی نام ہے۔

چنانچہ تکمیل الایمان میں ہے: وَالْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ۔

ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔

صاحب شرح الطحاوی فرماتے ہیں:

وَإِنَّ الْخَوْفَ وَالرَّجَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْجَنَاحَيْنِ لِلْعَبْدِ فِي سَبِيلِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ. (شرح عقيدة الطحاوی ۱: ۷۹۱)

خوف اور امید، اللہ تعالیٰ اور دار آخرت کی طرف چلنے میں بندے کے لئے دو بازوں کی طرح ہے۔

علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سنے کہ ایک شخص جنت میں جائے گا تو سننے والا یہ امید رکھے کہ وہ میں ہی ہوں گا اور ڈر کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر جان لے کہ ایک آدمی کے سواء دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا تو ایسا ڈر سے اور یہ خیال کرے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ زندگی کی حالت میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے اور موت کے وقت امید رکھے یہ علامت نیک بختی کی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدہ: ۹۸]

جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے

نو امید مشوکہ رحمت حق عام است مغرور مشوکہ خاصگان در بیم است

اہل قبلہ کی تکفیر:

اہل السنۃ والجماعت کے قواعد و عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے اہل قبلہ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ جو شخص کعبہ کی طرف نماز پڑھتا ہے یا کعبہ کو اپنا قبلہ مانتا ہے۔ اور متکلمین کی اصطلاح میں اہل قبلہ وہ شخص ہے جو ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی ان امور کی تصدیق کرتا ہے جن کا ثبوت شریعت میں معلوم ہوا اور مشہور ہو گیا ہو پس جس نے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا جیسے حدوث عالم، حشر اجساد، اللہ تعالیٰ کے متعلق علم جزئیات کا، نماز اور روزہ

کی فریضت اور (ختم نبوت) تو وہ اہل قبلہ سے نہیں ہوگا اگرچہ وہ ظاہری اطاعت میں کوشش کرتا ہو اور اسی طرح جس میں تکذیب کی علامتیں پائی جاتی ہوں جیسے بت کو سجدہ کرنا، کسی شرعی امر کی اہانت کرنا اور مذاق اڑانا تو ایسا شخص اہل قبلہ میں سے نہیں ہے اور اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایسے اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہو اور نہ امور خفیہ غیر مشہورہ کے انکار کے سبب۔ (۱)

امام جعفر طحاوی علیہ الرحمہ مسئلہ عدم تکفیر اہل قبلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَلَا نُكْفِرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ (العقيدة الطحاویہ ۱۲)
اور ہم قبلہ والوں میں سے کسی کو گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے جب تک اس گناہ کو حلال جان کر نہ کریں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں:

وَلَا نُكْفِرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. اور ہم اہل قبلہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔

اہل قبلہ کو یعنی وہ لوگ جو نماز قبلہ رو ہو کر ادا کرتے ہوں، کتاب و سنت پر ایمان رکھتے ہوں اور خدا اور اس کے رسول کی وحدانیت و رسالت کی شہادت کا اقرار کرتے ہوں کافر نہیں کہنا چاہیے اگرچہ ان کے بعض کلمات سے کفر بھی لازم آئے۔ لیکن ایسے کفریہ کلمات پر تو اتر سے اقرار کرنے والے کو ضرور کافر کہنا پڑے گا۔ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے ایسے کلمات کی توجیہ و توضیح ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے اور تکفیر و تغلیظ کو وظیفہ نہیں بنانا چاہیے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے اگر وہ نفس الامر میں کافر نہ ہوگا تو کافر کہنے والا یقینی طور پر کافر ہو جائے گا اور لعنت کا حکم بھی یہی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو بولنے والا ضرور لعنتی ہوگا۔ چنانچہ تکفیر اور لعنت ملامت میں جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنا ضروری ہے (۲)

وَتَصْدِيقُ الْكَاهِنِ بِمَا يُخْبِرُهُ عَنِ الْغَيْبِ كُفْرٌ

کاہن کی بات کو سچا ماننا جو غیب کی خبر دے کفر ہے۔

کاہن و نجومی کی تصدیق

شرح: (۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ﴾ (۱)

فرمادیتے (بذات خود) غیب نہیں جانتا جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ کے سوا۔

کہ غیب کی باتوں پر اطلاع ایسا وصف ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے بندے اس کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہو جائے یا معجزہ اور کرامت کے طریقہ پر الہام ہو جائے یا ان علامات کے ساتھ استدلال کرنے کیلئے جن میں یہ ممکن ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر حصول علم اور غیبی خبروں کا دعویٰ کرنا اور اس کی تصدیق کرنا ناجائز ہے۔

نبی مکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ آتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى

مُحَمَّدٍ . (۲)

جو کاہن کے پاس جائے اور اس کے کہنے (بات) کو سچا جانے تو بے شک اس نے

کفر کیا ہے اس کے ساتھ جو حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔

(۱) [النمل: ۲۷، ۲۸]

(۲) مسند احمد، ح: ۹۷۸۴، الجامع الصغير: ۸۲۸۵

ایک اور حدیث میں نبی رحمت ﷺ نے فرمایا:

مَنْ آتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي ذُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرَّيَ مِمَّا أَنْزَلَ

اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ . (۱)

جو کسی حائضہ بیوی سے یا عورت کی دبر سے وطی کرے یا کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کو سچا مانے جو وہ کہتا ہے..... تو بیزار ہوا اس چیز سے جو محمد ﷺ پر اتارا گیا ہے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو آئندہ ہونے والی خبر کی اطلاع دے اور غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہوا ایسے شخص کی خبر کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ عرب میں کاہن لوگ بہت تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم آئندہ آنے والے امور کو جانتے ہیں بعض ان میں سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا جاسوس جن ہے اور وہ ہمیں خبر دیتا ہے، بعض ان میں سے کہتے تھے کہ ہمیں ایسی سمجھ دی گئی ہے جس سے ہم امور مستقبلہ کو جان سکتے ہیں اگر کوئی نجومی آئندہ کے علم کا دعویٰ کرے وہ بھی کاہن جیسا ہے۔

حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں منجم، کاہن و کاہنہ، اور ساحر و ساحرہ کو کافر فرمایا گیا ہے معلوم ہوا فعل منجم، کہانت اور سحر تینوں کفر ہیں۔ کاہن کی حقیقت یہ ہے کہ بعض انسانوں کو بعض شیطانوں سے مناسبت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ نفوس شیطانی ملائکہ کی مجلسوں سے جن میں آئندہ کے کاموں کی تدبیریں مذکور ہوتی ہیں چوری سے کچھ کچھ سن کر اس اپنے دوست سے بیان کر دیتے ہیں اور پھر وہ شخص اس بات کو لوگوں سے بیان کرتا ہے۔

کاہنوں کا علم کافی اور غیب کی تمام قسموں کو محیط نہیں ہوتا کیونکہ ان کے علم کی جڑ، تو ملائکہ کی باتوں میں سے کچھ چوری سے سن آتا ہے اور وہ صرف آئندہ امور کے متعلق جن کی

(۱) مسند احمد: ۹۵۲۸

الجامع الصغير: ۸۲۸۸

تدبیر اور جاری کرنے کے لئے اللہ کی طرف سے ان کو حکم آتا ہے اسی وجہ سے ان کی خبروں میں اس واقعہ کا پورا پورا ایمان بھی نہیں ہوتا بلکہ دو ایک کلمے ایسے جو اصل واقعہ پر بطور رجز و اشارہ کے دلالت کرتے ہوں ان کے ہاتھ لگ جاتے۔ پھر کبھی اپنی طرف سے اس بات میں مشاق ہو جانے کی وجہ سے قیاس عقلی سے کچھ بڑھا دیتے ہیں تو کبھی وہ بات ان کی قیاس کے موافق ظہور میں آتی ہے اور کبھی نہیں۔ یہ شیطانی معاملہ، آنحضرت ﷺ کی ولادت سے قبل عرب میں بہت جاری تھا۔ آپ ﷺ کے مبعوث ہونے کے بعد کہانت کم ہو گئی۔ (۱)

عقیدۃ الطحاویہ میں ہے:

وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَاجْمَاعَ الْأُمَّةِ. (۲)

اور ہم کسی کاہن اور عراف (گم شدہ) چیزیں بتانے والے کی تصدیق کرتے۔ جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف کسی بات کا مدعی ہو۔

وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

اور معدوم کوئی چیز نہیں ہے۔

معدوم (نہ ہونا)

شرح: (۱) کہ معدوم کچھ چیز نہیں کہ اس پر بحث کی جائے۔ معدوم (نہ ہونا) موجود کی ضد ہے اور اشی کے معنی موجود ہونے کے ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حالت عدم شی کی نفی فرمائی ہے:

﴿.....وَقَدْ خَلَقْتَكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ (۱)

اور اس سے پہلے میں نے تمہیں بنایا جب تم کچھ بھی نہ تھے۔

ایک اور مقام میں ارشاد باری ہے:

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ (۲)

کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا اور وہ کچھ نہ تھا۔

سورہ دہر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ (۳)

یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہ تھا

ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ جوشی معدوم ہو اس پر شی کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔

ہاں جس چیز کا وقوع اور تحقق بعد میں ضروری ہو اس پر شی کا اطلاق مجازی طور پر ہوگا۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿.....إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (۴)

(۱) مصباح العقائد: ۱۳۲

(۲) العقیدۃ الطحاویۃ: ۱۹

بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی (بھاری) چیز ہے۔

یابیکہ شی کا اطلاق زلزلہ کے وقوع کے بعد ہوگا نہ کہ بصورت عدم۔

خیال رہے کہ موجودہ چیزوں کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) موجود قدیم اور وہ حق تعالیٰ ہے۔

(۲) موجود حادث وہ مخلوق ہے۔

یہاں عدم و موجود حادث چیزوں کے مقابل بولا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود

اور موجود ازلی ہے اس لئے قرآن مجید میں لفظ شی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہوا ہے۔

﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ فَدَعَا بِشَيْءٍ وَبَيْنَكُمْ فَدَعَا﴾ (۱)

آپ فرمائیے کون ہے سب سے بڑا گواہی میں فرمائیے اللہ گواہ ہے میرے اور

تمہارے درمیان۔

اور یہ بحث کوئی عقائد اسلامیہ اور خدمت دین دے علاقہ نہیں رکھتی اس لئے اس پر

زیادہ بحث کو ضروری نہیں سمجھا گیا ہے۔

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ وَصَدَقْتَهُمْ عَنْهُمْ نَفْعَ لَهُمْ

اور زندوں کے دعا کرنے میں مردوں کے لئے (۱) اور ان کے صدقہ (۲) دینے

میں مردوں کی طرف سے نفع (فائدہ) ہے ان (مردوں) کے لئے۔

دعوات و صدقات کی افادیت

شرح: (۱) یعنی مردوں کو زندوں کی دعاؤں اور صدقات سے فائدہ ہوتا ہے اس میں معتزلہ

وغیرہ کی تردید ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔

امام جعفر طحاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ . (۱)

زندہ لوگوں کی دعا اور صدقات دینے میں مردوں کے لئے فائدہ ہے۔

یعنی زندوں کی دعاؤں اور ان کے خیرات کرنے میں مردوں کے لئے فائدہ ہے

دعا کا فائدہ مردوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ زندوں کے لئے بھی فائدہ ہے اور مردوں

کا خصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں

ہوتا مگر یہ غلط ہے اس لئے کہ قرآن وحدیث میں دوسروں کے لئے دعا کرنے کی ترغیب دی

گئی ہے۔

فرمان الہی ہے:

﴿..... وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ (۲)

اور کہنا کہ اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں

مجھے پالا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (۱)

اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد سے (بھی) اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور سب ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (۲)

اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور اے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا اور (سب) ایمان والے مردوں اور (سب) ایمان والی عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ترغیب فرماتا ہے کہ تم اگلوں کے لئے ایسے دعا مانگا کرو۔

﴿..... رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ (۳)

اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

معلوم ہوا کہ زندوں کی دعاؤں کا مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے اسی لئے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ نماز جنازہ بھی دعا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا۔ الخ کے ساتھ دعا کرتے

(۱) [ابراہیم ۴۱: ۱۰-۱۱] (۲) [نوح ۲۸: ۷۱] (۳) [الحشر ۵۹: ۱۰]

ہیں تو دلیل اس بات کی ہے کہ دعا کا فائدہ ضرور ہے ورنہ جنازہ کی مشروعیت سے کیا فائدہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (۱)

جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے۔

(۱) صدقہ جاریہ (۲) علم نافع (۳) اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہتی ہے۔ تو بیٹے کی دعا اس کا اپنا فعل ہے جس سے اس کے باپ کو فائدہ ہوتا ہے۔

وفن میت کے وقت کی دعا:

نبی رحمت ﷺ جب میت کے فن سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرماتے:

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ بِالسَّبِّبِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْتَلُ. (۲)

تم اپنے بھائی کے لئے مغفرت چاہو اور اس کی ثابت قدمی کے لئے دعا کرو، ابھی اس سے سوال ہوگا۔

(۱) مسلم، کتاب الوصیۃ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ح: ۴۲۲۳

ابو داؤد، کتاب الوصایا، باب ما جاء فی الصدقة عن الميت ح: ۲۸۸۰

النسائی، کتاب الاحکام، باب ما جاء فی الوقف ح: ۱۳۷۶

مسند احمد ح: ۹۰۷۹

(۲) ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت ح: ۳۲۲۱

زیارت قبور کے وقت کی دعا:

اسی طرح قبروں کی زیارت کرنے کے وقت بھی دعا کرنا ثابت ہے۔

حضرت سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ انہیں تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو کہیں

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ . (۱)

تم پر سلام ہو اے ایمان والو! مسلمانو! آخرت کے گھر میں رہنے والو! بے شک ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لئے عافیت کا سوا ل کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ انہوں نے استفسار کیا کہ جب وہ قبروں والوں کیلئے استغفار کرے تو کیا کلمات کہے آپ ﷺ نے فرمایا یہ کلمات کہو:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأَخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ . (۲)

سلامتی ہو تم پر اے ایماندار اسلام والو! آخرت کے گھر والو! اللہ تمہارے اور تمہارے پہلوں اور پچھلوں پر رحم فرمائے بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔

مردوں کیلئے استغفار کا فائدہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عز وجل جنت میں اپنے نیک بندہ کا درجہ بلند کرتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے اے میرے رب! مجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا قبر میں مردہ کی حالت ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور کسی کو پکار رہا ہو۔ (کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکال لے) چنانچہ وہ مردہ (اس وقت) اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے۔ پس اسے (کسی کی طرف سے) دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کیلئے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دنیا والوں کی طرف دعا کا ثواب پہنچاتا ہے (یعنی بہت زیادہ ثواب اور رحمت و بخشش) پہنچاتا ہے۔ زندوں کی طرف سے مردوں کیلئے بہترین ہدیہ (تحفہ) استغفار ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۲) جس طرح دعا و استغفار سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے اسی طرح صدقہ و خیرات دینے سے ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: پیاسوں کو پانی پلانا سب سے بہتر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا: هَذَا لِأُمِّ سَعْدٍ یہ سعد کی ماں کے لئے ہے یعنی میں نے اسے بغرض ایصال ثواب، والدہ کیلئے وقف کر دیا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے۔

الدُّعَاءُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ .

(۱) ابن ماجہ، کتاب الحناظر، باب ما جاء فيما يقال اذا دخل المقابر ح: ۱۵۴۷

(۲) مسلم، کتاب الحناظر، باب ما يقال عند دخول القبور والدعا لاهلها ح: ۱۰۳

دعا بلاء و مصیبت کو رد کرتی ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔
یعنی دعا اور صدقہ خواہ زندوں کے لئے ہو یا فوت شدگان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا مفید ہونا ثابت ہے۔

تلاوت قرآن حکیم کا ثواب:

جس طرح دعا و صدقہ کا فائدہ ہے اسی طرح تلاوت قرآن مجید کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے کیونکہ یہ بھی ایک نیک عمل ہے تو ہر ایک نیک عمل کا ثواب مردوں کو ملتا ہے۔
شرح عقیدہ الطحاویہ میں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور نظو عا بلا اجرت اس کے ثواب کا میت کے لئے ایصال کرنا درست ہے۔ جیسا کہ روزہ حج کے ثواب کا ایصال درست ہے۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ یہ طریق سلف میں موجود نہ تھا نیز نبی ﷺ نے بھی اس کی راہنمائی نہیں فرمائی۔

ہم جواب دیں گے اگر معترض حج، روزہ اور دعا کے ثواب کے ایصال کا قائل ہے تو ہم کہیں گے ان کے ایصال ثواب میں اور قرآن کی تلاوت کے ایصال ثواب میں کیا فرق ہے۔ ہاں سلف سے کسی عمل کا ثابت نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ ثواب نہیں ہوگا پھر نفی میں عمومیت نہیں ہے۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو روزے حج اور صدقہ کے ایصال ثواب کی راہنمائی تو فرمائی ہے تلاوت قرآن کے ایصال کی راہنمائی نہیں فرمائی۔

ہم جواب دیں گے کہ ان کے بارے میں بھی آپ ﷺ نے از خود کچھ نہیں فرمایا بلکہ آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ میت کی طرف سے حج کیا جاسکتا ہے تو آپ ﷺ نے اس کی

اجازت دی۔ نیز جب ایک انسان نے آپ ﷺ سے روزے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے اس کی بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ دیگر چیزوں سے آپ نے منع نہیں فرمایا اور آپ بتائیں، روزے کے ایصال ثواب کے درمیان (جو میت اور رکنے کا نام ہے) اور تلاوت قرآن اور ذکر کے ایصال ثواب کے درمیان کیا فرق ہے؟ (۱)

معلوم ہوا کہ مردوں کو تین چیزوں کا ثواب ملتا ہے (۱) دعا استغفار (۲) مالی صدقات (۳) وہ کام جو اپنی زندگی میں کئے تھے مثلاً کوئی مسجد و مدرسہ بنوایا، یا کسی کو علم و دین کی تعلیم دی یا مسلمانوں کے لئے دینی نفع دینے والی کوئی کتاب تالیف کی ہو وغیرہم۔

دعا میں نیک بندوں کے وسیلہ کا جواز:

دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اور ان کے وسیلہ سے دعا کرے۔

چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ.....﴾ [الاعراف ۷: ۱۸۰]

اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو ان (ہی) ناموں سے اسے پکارو۔
اور اعمال صالح کے وسیلہ سے بھی دعا کرنے والا کرے جیسا کہ حدیث الغار میں تین آدمیوں کے اعمال کے وسیلہ سے دعا کرنا مذکور ہے اور جس طرح نیک اعمال کو دعا میں بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہے اسی طرح نیک بندوں کے وسیلہ سے بھی دعا کرنا جائز ہے اور بالخصوص نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اہل کتاب، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے آپ ہی کے وسیلہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔

حضرت عثمان بن حنیف ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک نابینا آدمی کو بحالت وضو یہ دعا کرنے کا حکم دیا تھا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَآتُوْجِّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي لِيُقْضَى لِي فِي حَاجَتِي هَذَا ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِي . (۱)

اے اللہ میں تجھ سے اپنا مقصد مانگتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف تیرے نبی کے وسیلہ سے جن کا نام محمد ہے جو نبی رحمت ہیں اور میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف اے نبی! (ﷺ) آپ کے وسیلہ سے تاکہ وہ میری حاجت کے بارے میں حکم کرے اور یہ کہ اے اللہ! میرے بارے میں اپنے نبی ﷺ کی شفاعت قبول فرما۔

مولوی محمد ادریس کاندھلوی نے اس کی شرح میں لکھا ہے:

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَزِّ وَجَلٍّ . (۲)

اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ ﷺ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔

امام محمد جزری رحمہ اللہ ۸۳۲ھ نے جس حصین میں لکھا کہ آداب دعا سے ہے:

أَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ .

کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنائے۔

(۱) الترمذی ، کتاب الدعوات ، باب ۱۱۸ ، ح : ۳۵۷۸

ابن ماجہ ، کتاب اقامة الصلوات ، باب ما جاء في صلاة الحاجة ح : ۱۳۸۵

مشکوٰۃ المصابیح ، باب جامع الدعاء ، الفصل الثاني : ۲۱۹

(۲) التعليق الصبيح ۳ : ۱۹۵

حضرت انس ؓ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب ؓ ، حضرت عباس بن عبدالمطلب ؓ کے وسیلہ سے دعا کرتے:

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِينَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ : فَيَسْقُونَ . (۱)

اے اللہ! تیرے پاس تیرے نبی ﷺ کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب کرتا تھا اب ہم اپنے نبی ﷺ کے چچا (عباس) کا وسیلہ لے کر آتے ہیں ہمیں سیراب کر۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگ سیراب کئے جاتے۔ (یعنی بارش ہو جاتی)

مولوی نواب صدیق خان 'بغیۃ الرائد' میں رقم طراز ہیں:

اللَّهُمَّ بِحَقِّ جَاهِ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لَنَا .

اے اللہ! بوسیہ محمد ﷺ ہمیں بخش دے۔

معلوم ہوا کہ دعا میں مقبول بندوں کے وسیلہ کو پیش کرنا بہتر ہے۔

خدایا بطفیل حبیب معرفت خویش کنم در نصیب

ظلمت غفلت ز دلم دور کن خانہ خراب است تو معمور کن

إِهْدِ فَيَارَبِّ سَبِيلَ السَّدَادِ أَنْتَ مَعَاذِي وَإِلَيْكَ الْمَعَادُ

(۱) البخاری ، کتاب الاستسقاء ، باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا ح : ۱۰۱۰

(۲) بغیۃ الرائد : ۹۹

وَاللَّهُ تَعَالَى يُجِيبُ الدُّعَوَاتِ وَ يَقْضِي الْحَاجَاتِ .

اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور حاجتیں پوری کرتا ہے۔ (۱)

قبولیت دعوات و قضاء حاجات

شرح: (۱) یعنی اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور سب کی دلی مرادیں اور حاجتیں پوری فرماتا ہے۔

چنانچہ فرمان خداوندی ہے:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.....﴾ [المومن ۴۰: ۶۰]

اور آپ کے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں (ضرور) قبول کروں گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے۔
نیز فرمایا:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

۷.....﴾ [البقرہ ۲: ۱۸۶]

اور (اے حبیب) جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں تو (آپ فرمادیں کہ) بیشک میں (ان کے) قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو (اپنی حکمت کے مطابق) قبول کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يُكْشِفُ السُّوءَ.....﴾ [النمل ۲۷: ۶۲]

بلکہ (بتاء) کون قبول کرتا ہے یہ قرار کی دعا جب وہ اسے پکارے اور (کون)

تکلیف دور کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی دعائیں قبول فرماتا اور تکلیفیں دور کرتا ہے اور حاجتیں بھی وہی ذات باری تعالیٰ پوری کرتا ہے۔

حدیث نبوی ہے:

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ (۱)

دعا عبادت کا مغز ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا.....﴾ [الاعراف ۷: ۱۸۰]

اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو ان (ہی) ناموں سے اسے پکارو۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یا د کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِائِمٍ ، أَوْ قَطِيعَةٍ رَّحِمٍ ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ (۲)

بندہ کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک گناہ کی قطع رحم کی دعا نہ مانگے یا جلدی نہ کرے۔
جلدی کرنے کا معنی یہ ہے کہ دعا کرنے والا کہے کہ میں نے تو بار بار دعا مانگی ہے قبول نہیں

ہوئی۔

ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ہے:

(۱) الترمذی، کتاب الدعوات، باب منه [الدعاء مخ العبادۃ] ح: ۳۳۷۱

(۲) مسلم کتاب الذکر والدعاء، باب بیان انه يستجاب للداعي ما لم يعجل ح: ۹۲

اخرجه البخاری فی "الادب المفرد" (رقم ۶۵۵)

إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَجِيبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا. (۱)

اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے بندہ سے حیا فرماتا ہے (جو اس کی شان کے لائق ہے) جب کہ اس کی طرف دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ وہ ہاتھوں کو خالی لونا دے۔

یہ بھی جان لینا چاہیے کہ دعا میں سب سے بڑا رکن نیت کی صفائی دل کی حضوری ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. (۲)

تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو در آنحالیکہ تم دعا کی قبولیت کا پختہ یقین رکھنے والے ہو اور یقین کر لو کہ غافل اور لہو دلب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔

کافر کی دعا:

کافر کی دعا قبول ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے یا کہ نہیں؟ جمہود علماء فرماتے ہیں کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

کیونکہ کافر کی دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد ۱۴:۱۴]

(۱) ابو داؤد، کتاب الوتر، باب الدعاء ح: ۱۴۸۸

الترمذی، کتاب الدعوات، باب [ان الله حيي كريم] ح: ۳۵۵۶

ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء ح: ۳۸۶۵

(۲) الترمذی، کتاب الدعوات، باب ۶۵ ح: ۳۴۷۹

اور کافروں کی پکار نہیں ہے مگر بھٹکنے میں۔

کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے اس لئے کہ وہ اس کو جانتے پہچانتے نہیں اگرچہ اس کے ساتھ وہ اقرار کریں مگر جب انہوں نے اس کا ایسا وصف بیان کیا جو اس کی اعلیٰ شان کے لائق نہیں ہے تو اقرار میں نقص ہو گیا اور ان کی جہالت ظاہر ہوئی۔ معلوم ہوا وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ان کا وہ اقرار باطل ہو گیا اور جو حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ مظلوم کافر ہو تو اس حدیث میں کافر سے مراد ناشکر انسان ہے یعنی اس کے شکر کی ادائیگی میں قصور کرنے والا اور لفظ کفران عام ہے کہ کفر اور فسق و اطاعت میں قصور کرنے والے پر بھی بولا جاتا ہے تو نبی ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب بھی یہی ہے۔

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جَهَارًا. (الحامع الصغير ۸۵۸۷)

کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر کھلم کھلا ہو گیا۔

تو یہاں بھی کفران نعمت مراد ہے کہ نماز پڑھنا حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور ترک نماز ناشکری ہے جس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ کافر کی دعا دنیاوی معاملات میں قبول ہوتی ہے مگر آخرت کے امور میں قبول نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بالصواب

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کروں

اجابت از دو حق بہر استقبال۔ مے آید

مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ کافر کی دعا کا قبول ہونا جائز ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ الیس سب کافروں سے بڑا کافر ہے۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔

چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُعْتَذُونَ﴾ [الاعراف: ۷: ۱۴]

بولام مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔

اور یہی دعا کی قبولیت ہے اور یہی مذہب ابوالقاسم حکیم اور ابونصر دہلوی کا ہے اور

علامہ صدر شہید نے فرمایا کہ اسی پرفتویٰ ہے۔ (۱)

کہ کافر کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُمِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدًا.....﴾ [نقص: ۳۱: ۳۲]

اور جب سائبانوں کی طرح انہیں موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی

کے لئے دین کو خالص رکھتے ہوئے تو جب (اللہ) انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو

کوئی ان میں سے اعتدال پر (قائم) ہے۔

جو علماء فرماتے ہیں کہ کافر کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ

شیطان نے جو مہلت مانگی تھی اور کفار جو دعائیں مانگنے پر نجات پاتے تھے تو ان دعاؤں کا

تعلق امور دنیا سے ہے۔

چنانچہ علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری

﴿.....وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد: ۱۳: ۱۴]

کے ماتحت لکھتے ہیں:

وَفِيهِ أَنْ مَوْرَدَهُ خَاصٌّ بِالْعُقْبَى فَلَا يُنَافِي أَنْ يُسْتَجَابَ دَعَاؤُهُ فِي أَمْرِ

الدُّنْيَا كَمَا يَذُلُّ عَلَيْهِ دُعَاءُ ابْلِيسَ وَاجَابَةُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْإِمْهَالِ. (۱)

کہ اس آیت میں کافروں کی دعا کے قبول نہ ہونے کا مورد آخرت میں ہے تو یہ اس

کے منافی (خلاف) نہیں ہے کہ ان کافروں کی دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوں جیسے ابلیس کی دعا

اس پر دلالت کرتی ہے اور سبحانہ و تعالیٰ کا اس کو مہلت دینے کیلئے قبول کرنا بھی ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور حاجتیں بھی پوری کرتا ہے اور دعائیں

بکثرت مانگنی چاہیے کیونکہ ان میں تاثیر ہے۔

چنانچہ صاحب بدء الامالی فرماتے ہیں:

وَلِلدَّعَوَاتِ تَأْتِيرٌ بَلِيغٌ

وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ

اور دعاؤں کے لئے پوری تاثیر ہے اور اصحاب ضلال (گمراہ لوگ) اس کا انکار

کرتے ہیں۔

مشکل چوں کارے مرتراید گہے میکن دعا

مغز عبادت دان دعا دارود دعا جانان ثر

وَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَالِ
وَدَابَّةِ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ وَنُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ
السَّمَاءِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَهُوَ حَقٌّ.

اور نبی ﷺ نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ سب برحق ہیں (مثلاً)
دجال، دابۃ الارض یا جوج اور ماجوج کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے
نزول اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔

علامات قیامت

شرح: (۱) اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیاں، اشراط جمع ہے شرط (دوڑیروں کے ساتھ) کی
بمعنی علامت و نشانی ہے۔ ساعت کا معنی قیامت کا دن ہے کیونکہ بعثت کا دن باوجود طویل
ہونے کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ساعت ہے اس لئے اس دن کو ساعت کہتے ہیں۔

علامات قیامت کی دو قسم ہیں۔ (۱) علامات صغریٰ (۲) علامات کبریٰ

علامات صغریٰ سے مراد قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں ان سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں
اور بعض کا ظہور ہو رہا ہے اور ہوگا جن کا سلسلہ حضرت امام محمد مہدی تک جاری رہے گا۔

علامات کبریٰ سے مراد قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں۔

حضرت مصنف نے چھوٹی چھوٹی علامتوں کا ذکر نہیں کیا ہے اور بڑی علامتوں سے
بھی صرف پانچ علامات قیامت کو بیان کیا ہے اور امام طحاوی نے علامات کبریٰ میں چار کا ذکر
کیا ہے فرماتے ہیں:

وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مِنْ خُرُوجِ الدَّجَالِ، وَنُزُولِ عِيسَى بْنِ

مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ، وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ دَابَّةِ
الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا. (۱)

اور ہم علامات قیامت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما
السلام کا آسمان سے اترنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور زمین کے جانور کا اپنی جگہ سے نکلنا۔

فقہ کبیر میں ہے: وَخُرُوجِ الدَّجَالِ وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ وَطُلُوعِ
الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ. (۲)

دجال اور یا جوج و ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان

سے اترنا

(۱) دجال کا نکلنا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ دجال دجل سے بنا ہے جس
کے معنی خلط، بکروفریب دینے اور جھوٹے کے ہیں چونکہ دجال میں یہ وصف پائے جاتے ہیں
اس لئے اس کو دجال کہتے ہیں اور دجال کا ظہور احادیث نبویہ ﷺ سے ثابت ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَاءٌ وَنَارًا، فَأَمَّا الَّتِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ
فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّتِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ
مِنْكُمْ فَلْيَقْعْ فِي الَّتِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذَابٌ بَارِدٌ. (۳)

دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی تاہم لوگ جس چیز کو آگ

(۱) العقيدة الطحاوية: ۱۹ (۲) شرح فقہ اکبر: ۳۲۷

(۳) البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل ح: ۳۴۵۰

مسلم، کتاب الفتن، باب ذکر الدجال ح: ۱۰۷

مشکوۃ المصابیح، باب العلامات بین یدی الساعۃ و ذکر الدجال، الفصل الاول: ۴۷۳

سمجھیں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور جسے لوگ دیکھیں گے کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے وہ جلانے والی آگ ہوگی تم میں سے جو اسے پائے تو اس میں جائے جسے دیکھ رہا ہے کہ وہ آگ ہے کیونکہ وہ میٹھا پانی ہے۔ مختصر یعنی وہ اپنے ساتھ جنت و دوزخ کی مانند دو چیزیں لائے گا تو وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی اور دجال کی بائیں آنکھ کافی ہوگی۔

حضرت عمران ابن حصین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا:

مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ .

کہ آدم ﷺ کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔

اسی لئے نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رحمت عالم ﷺ نماز میں (تشہد کے بعد) یہ دعا مانگتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
الْمَأْثِمِ وَالْمَغْرَمِ . (۲)

(۱) مسلم ، کتاب الفتن ، باب فی بقیة من احادیث الدجال ح : ۱۲۶

مشکوٰۃ المصابیح ، باب العلامات بین یدی الساعة و ذکر الدجال ، الفصل الاول : ۴۷۲

(۲) البخاری ، کتاب الاذان ، باب الدعاء قبل السلام ح : ۸۳۲

مسلم ، کتاب المساجد ، باب ما يستعاذ منه فی الصلاة ح : ۱۲۹

ابو داؤد ، کتاب الصلاة ، باب الدعاء فی الصلاة ح : ۸۸۰

الترمذی ، کتاب الدعوات ، باب ۷۶ ح : ۳۴۹۵

النسائی ، کتاب السهو ، باب ۶۴ ح : ۱۳۱۰

ابن ماجہ ، کتاب الدعاء ، باب ما تعوذ منه رسول اللہ ح : ۳۸۴۰

اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور زندگی کے فتنوں اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ اے پروردگار میں تجھ سے گناہوں سے اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔

(۲) دوسری بڑی علامت جو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے وہ دابة الارض ہے اور زمین کے جانوروں کا ٹکٹا قرآن مجید میں آیا ہے:

﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۚ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝﴾ [النمل: ۲۷-۲۸]

اور جب (عذاب کا) قول ان پر واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور (دابة الارض) نکالیں گے اس لئے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔

صاحب شرح النصفیہ فرماتے ہیں:

فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّا نُوْمِنُ بِخُرُوجِهَا وَ إِنَّهَا تَكَلِّمُ النَّاسَ كَمَا وَرَدَ بِذَلِكَ
نَصُّ الْقُرْآنِ وَ لَسْنَا مُكَلِّفِينَ بِوَصْفِهَا وَ نَوْعِهَا . (ص ۲۴۶ حاشیہ : ۱)

حقیقت میں ہم اس کے نکلنے پر ایمان لاتے ہیں اور بے شک وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا جیسا کہ اس پر نص قرآنی وارد ہے اور ہم اس کے اوصاف و انواع کے بیان کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔

(۳) اور یا جوج ماجوج کا ظہور بھی قرآن سے ثابت ہے:

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُجِّحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝﴾ وَ اقْتَرَبَ
الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَوِيلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ
مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝﴾ [الانبیاء: ۹۷-۹۶]

(یہ ناممکن ہی رہے گا) یہاں تک کہ جب کھول دیئے جائیں گے یا جوج و ما جوج اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے (کہ اس وقت تو بہ نفع نہ دے گی)۔ اور نزدیک آجائے گا سچا وعدہ تو اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی (وہ کہیں گے) ہائے ہماری کم بختی بیشک ہم اس سے غفلت میں رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔

یا جوج اور ما جوج دو قبیلے ہیں جو کہ یافث بن نوح کی اولاد سے ہیں یہ لوگ زمین کی شرقی شمالی جانب میں رہتے ہیں ان کے اجسام بہت بڑے اور اخلاق درندوں جیسے ہیں وہ شہروں میں داخل ہو کر فساد کیا کرتے تھے یہاں تک کہا گیا کہ وہ انسانوں کو کھا جاتے تھے۔ پس بادشاہ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا کر ان کا راستہ روک دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پہاڑی کے پیچھے روک رکھا ہے ان کا تولد و تناسل بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر مجمل اور حدیث میں مفصل بیان آیا ہے۔ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا پس وہ زمین میں داخل ہو کر خرابی و بربادی کریں گے لوگ پہاڑوں میں پناہ لیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمادے گا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ دو زخمی ہیں۔ (النبراس: ۵۸۶)

(۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا بھی علامت قیامت ہے اور حق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی دی اور جان نکل جانے پر دفن کر دیا۔ عیسائی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر سولی دے دی گئی اور وہاں آپ کی جان بھی نکل گئی مگر رب نے آپ کو دوبارہ زندگی بخشی اور آسمان پر اٹھالیا مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ آپ کو سولی دی گئی اور نہ آپ کی وفات واقع ہوئی بلکہ آپ کو اس طرح معجزہ شریف زندہ اٹھالیا گیا چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھالیا جانا قطعی یقینی

اور اجماعی مسئلہ ہے۔ (۱)

لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے یہودیوں کے شر سے بچا کر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آسمان پر اٹھالیا اس کا ثبوت آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ سے ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ﴾ [ال عمران ۳: ۵۴]

اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے (ان کے خلاف) خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَاذَا تَأْتِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....﴾ [ال عمران ۳: ۵۵]

(اے محبوب یاد کیجئے) جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ! بیشک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں (کے بہتان) سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں۔

﴿.....وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ج وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا﴾ [النساء: ۱۵۸-۱۵۷]

حالانکہ نہیں قتل انہوں نے ان کو اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا لیکن ان کے لئے (کسی کو عیسیٰ کا) ہم شکل بنا دیا گیا اور بیشک جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی طرف سے ضرور شک میں ہیں انہیں ان کا کچھ علم نہیں مگر یہی کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے

ہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف (آسمان پر) اٹھالیا اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور ان کے سولی چڑھائے جانے کی صراحتاً نفی کی اور ان کے جسم و روح کے ساتھ اٹھائے جانے کا اقرار فرمایا۔
بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ سے مراد روح و جسم کے ساتھ اٹھایا جانا ہے یہاں رفع روحانی مراد نہیں ہے جیسا قادیانی گروہ کہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ۴: ۱۵۹]

اور (نزول مسیح کے وقت) اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر وہ ضرور ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے۔

معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور فوت نہیں ہوئے کہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون ط.....﴾ [الزخرف: ۴۳: ۶۱]

اور بیشک وہ (ابن مریم) ضرور نشانی ہیں قیامت کی تو (اے لوگو) تم ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا۔

یعنی بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کیونکہ ہضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيُكَلِّمُكُمْ وَ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟ (۱)

کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں

سے ہی ہوگا۔

اس حدیث میں إِذَا نَزَلَ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں فوت نہیں

ہوئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک ابن مریم

تم میں ضرور آسمان سے اتریں گے اس حال میں کہ حاکم عادل ہوں گے، صلیب توڑیں گے،

سور کو قتل کریں گے (اس کے پالنے اور کھانے کو حرام کریں گے) اور اہل ذمہ پر جزیہ رکھیں

گے۔ مال بہت ہوگا یہاں تک کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، نکاح کریں گے، صاحب اولاد ہوں گے،

پنچالیس سال قیام فرمائیں گے، پھر وفات پائیں گے، پس میرے ساتھ مقبرہ میں دفن ہوں

(۱) البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیٰ ابن مریم ح: ۳۴۴۹

مسلم، کتاب الایمان، باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکما بشریعة نبینا محمد ح: ۲۴۴

(۲) البخاری، کتاب البیوع، باب قتل الخنزیر ح: ۲۲۲۲

مسلم، کتاب الایمان، باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکما بشریعة نبینا محمد ح: ۲۴۲

الترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء فی نزول عیسیٰ ابن مریم ح: ۲۲۳۳

ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب فتنة الدجال و خروج عیسیٰ ابن مریم ح: ۴۰۷۸

مشکوٰۃ المصابیح، باب نزول عیسیٰ، الفصل الاول: ۴۷۹

گے۔ قیامت کے دن ہم اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے۔ (۱)

خیال رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجموعی مدت قیام ۴۵ برس ہے کہ اس مدت میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کا عرصہ قیام میں شامل ہیں اور آسمان سے اترنے کے بعد بھی مدت قیام۔ واللہ اعلم بالصواب

فائدہ:

قرآن مجید میں وفات کا لفظ تین چیزوں پر بولا گیا ہے:

(۱) موت

جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا.....﴾ [الزمر: ۴۲]

اللہ جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔

(۲) نوم

جیسے فرمان خداوندی ہے:

﴿.....وَالَّذِي لَمْ يَمُتْ فِي مَنَامِهَا.....﴾ [الزمر: ۴۲]

اور جنہیں موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند میں۔

(۳) رفع..... اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی مراد ہے:

يُعِيسِي اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ..... ﴿ [ال عمران: ۵۵] (نحلة اللائكي)

فائدہ:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۱) مشکوٰۃ المصابیح، باب نزول عیسیٰ، الفصل الثالث: ۴۸۰

مَنْ أَنْكَرَ خُرُوجَ الْمَهْدِيِّ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمَنْ أَنْكَرَ نُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ خُرُوجَ الدَّجَالِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كَفَرَ. فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْبَرَنِي بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى فَلَسْتُ أَخَذَ رَبًّا غَيْرِي. (۱)

کہ جس نے انکار کیا حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کا پس تحقیق اس نے کفر کیا ہے اس کلام کے ساتھ جس کو حضرت محمد پر نازل فرمایا اور جس نے انکار کیا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا پس وہ کافر ہوا اور جس نے انکار کیا دجال کے نکلنے کا پس تحقیق وہ کافر ہوا اور جو ایمان نہ لایا اس کی تقدیر کی اچھائی اور برائی پر جو اللہ کی طرف سے ہے پس وہ کافر ہوا بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نہ ایمان لائے تقدیر کے ساتھ کہ اس کی نیکی اور برائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو چاہیے کہ وہ میرے سوا کوئی اور رب بنالے۔

معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایمان لانا لازم ہے اسی طرح امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری پر یقین رکھنا ضروری ہے۔

(۵) اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا حق ہے۔

حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی ﷺ ہماری طرف نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یقیناً قیامت اس

(۱) التعلیق الصبیح: ۶، ۲۶۹، نخبة اللالی: ۶۹

وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ ﷺ نے ان دس نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یا جوج و ما جوج کا ظاہر ہونا، تین خسوف کا ہونا۔ یعنی تین مقامات پر زمین کا دھنس جانے کا ذکر فرمایا ایک تو مغرب کے علاقہ میں، دوسرے مشرق کے علاقہ میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقہ میں اور دسویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر یا ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ (۱)

جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو ایمان لانے والے کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ط.....﴾ [الانعام: ۱۵۸]

جس دن آپ کے رب کی بعض (مخصوص) نشانیاں آجائیں گی نہ دے گا نفع کسی شخص کو اس کا ایمان جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیکی نہ کی تھی۔ اور اس وقت کفر و گناہ سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

چنانچہ صاحب نبراس لکھتے ہیں:

وَقَدْ صَحَّ فِيْ اَحَادِيْثٍ كَثِيْرَةٍ اَنَّهُ لَا يَقْبَلُ اِيْمَانُ الْكَافِرِ وَ تَوْبَةُ الْفٰسِقِ بَعْدَهُ. (النبراس: ۵۸۷)

(۱) مشکوٰۃ المصابیح، باب العلامات بین یدی الساعة، الفصل الاول: ۴۷۲

اور بے شک بہت سی صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ کافر کا ایمان اور فاسق کی توبہ اس (مغرب سے طلوع) کے بعد مقبول نہیں ہے۔

قیامت کی علامات صغریٰ:

قیامت کی علامات کبریٰ سے پہلے سے پہلے علامات صغریٰ کا ظہور بھی ہوگا۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے فرمایا:

جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جائے لگے، امانت (کے مال) کو مال غنیمت شمار کیا جائے لگے، جب زکوٰۃ تاوان سمجھا جانے لگے، جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سیکھا جانے لگے، جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے، جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے، جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے، جب مسجد میں شور و غل مچایا جائے، جب قوم و جماعت کے زعم و سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینہ اور بزدل شخص ہونے لگیں، جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنہ کے ڈر سے کی جانے لگے، جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساز و باجوں کا دور دورہ ہو جائے، جب شرابی پی جانے لگیں اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنتیں بھیجنے لگیں تو اس وقت تم ان چیزوں کا جلد ہی ظاہر ہونے کا انتظار کرو سرخ یعنی تند و تیز آندھی کے زلزلہ سے زمین دھنس جانے کا، صورتوں کے منحنی و تبدیل ہو جانے کا، پتھروں کے گرنے، نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح کے پے در پے وقوع پذیر ہوں گی جیسے مثلاً موتیوں کی لڑی کا دھاگہ ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے دانے گرنے لگیں۔ (۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

(۱) الترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء فی علامة حلول المسخ والحسف ح: ۲۲۱

جب میری امت ان پندرہ باتوں میں (جو پیچھے گزر چکی ہیں) مبتلا ہوگی تو اس پر وہ آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ (جو اوپر حدیث میں مذکور ہیں)

حضرت عمر بن خطاب ؓ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل ؑ نے حضرت محمد ؐ سے پوچھا مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائیے! حضور ﷺ نے فرمایا: لونڈی اپنے آقا اور مالک کو بنے گی اور برہنہ پا اور برہنہ جسم مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالی شان و عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ (۱)

جیسا کہ اب مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔

حضرت امام مہدی کا ظہور:

قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے آخری نشانی حضرت امام محمد مہدی ؑ کا ظہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہیں کرے گا جو میرے خاندان میں ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ (۲)

ابوداؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

(۱) مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ح: ۱

ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر ح: ۴۶۹۵

الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فی وصف جبریل للنبی الایمان ح: ۲۶۱۰

النسائی، کتاب الایمان و شرائعہ، باب نعت الاسلام ح: ۴۹۹۳

ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الایمان ح: ۶۳

البخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبریل للنبی عن الایمان ح: ۵۰

(۲) ابو داؤد، اول کتاب المہدی، ۴۲۸۲

اگر دنیا کے اختتام پذیر ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل و دراز کرے گا یہاں تک کہ پروردگار میری نسل میں سے، یا فرمایا کہ میرے اہل جنت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور وہ تمام روئے زمین کو (عرب کی سر زمین کو) عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس وقت سے پہلے تمام روئے زمین ظلم و جور سے بھری تھی۔ (۱)

علامہ علی قاری فرماتے ہیں:

فَيَكُونُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ رَدُّ عَلَى الشَّيْعَةِ حَيْثُ يَقُولُونَ

الْمَهْدِيُّ الْمَوْعُودُ هُوَ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ. (۲)

پس وہ حضرت مہدی محمد بن عبداللہ ؑ ہوں گے اس میں شیعہ کا رد کیا گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مہدی موعود وہ قائم منتظر ہیں جن کا نام محمد بن عسکری ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

الْمَهْدِيُّ مِنْ عَتَرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ. (۳)

مہدی میری عترت میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔

حضرت ابوسعید خدری ؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔

الْمَهْدِيُّ مِنِّي، أَجَلِي الْجَبْهَةِ، أَقْنَى الْأَنْفِ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ

(۱) ابو داؤد، اول کتاب المہدی، ۴۲۸۲

مشکوٰۃ المصابیح، باب اشرط الساعة، الفصل الثانی ح: ۴۷۰

(۲) مرقاة ۹: ۳۵۰

(۳) ابو داؤد، اول کتاب المہدی، ۴۲۸۴

عَذْلًا كَمَا مُلِنْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وَ يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ . (۱)

مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔
وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی وہ
(یعنی امام مہدی) سات برس تک روئے زمین پر برسر اقتدار اور قابض رہیں گے۔

بعض روایت میں مدت کی کمی و بیشی کا ذکر بھی آیا ہے۔ بہر حال امام محمد مہدی ﷺ کا
ظہور قیامت کی نشانیاں میں ایک بڑی نشانی ہے اور آپ ہی کے دور امامت و حکومت میں
حضرت عیسیٰ ﷺ اتریں گے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت
امام محمد مہدی ﷺ کی مدینہ میں پیدائش اور تربیت ہوگی اور مکہ مکرمہ میں ان کی بیت خلافت
ہوگی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

وَالْمُجْتَهِدُ قَدْ يُخْطِئُ وَقَدْ يُصِيبُ

اور مجتہد (۱) کبھی خطا (غلطی) کرتا ہے اور کبھی صواب (درستی) پر ہوتا ہے۔

مجتہد کی خطا و صواب

شرح: (۱) لفظ مجتہد، اجتہاد سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے، مسائل کے استنباط
میں (مسائل نکالنے میں) پوری کوشش کرنے والا۔

علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

هُوَ مَنْ يُصْرِفُ الْجُهْدَ آيَ الطَّاقَةِ لِإِذْرَاكِ الْحَقِّ الْاِعْتِقَادِي

وَالْعَمَلِي . (النبراس: ۵۸۹)

مجتہد وہ شخص ہے جو حق اعتقادی اور حق عملی کو پانے کیلئے اپنی طاقت خرچ کرتا ہے۔

اور اصطلاح میں مجتہد وہ ہے جو قرآن و حدیث کا ماہر ہو اور قیاس کے تمام طریقوں
سے واقف ہو و ماہر سلف، لغت و غیرہ میں کامل مہارت رکھتا ہو۔ اگر ان شرائط میں سے کسی
میں بھی کمی ہو تو وہ مجتہد نہیں ہوگا اور اس کو تقلید کرنی چاہیے۔

(۲) یعنی مجتہد کبھی خطا و غلطی کرتا ہے اور کبھی صواب پر ہوتا ہے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

کہ مجتہد عقلیات اور شریعات اصلیہ و فرعیہ میں کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی ایسا حکم کرتا

ہے جو درست ہوتا ہے۔ (شرح العقائد النسفية: ۱۷۵)

یہاں عقلیات سے مراد وہ مسائل ہیں جو عقلی دلائل سے حاصل ہوتے ہیں قرآن و
حدیث اور اجماع سے مستنبط نہیں ہوتے اور شریعات سے مراد وہ امور ہیں جن میں عقل
مستقل اور غیر محتاج نہیں ہے۔ اصلیہ سے مراد عقائد اور اصول فقہ جیسے عذاب قبر اور امر

وجوب کے لئے ہے اور فرعیہ سے مراد فقہ کے مسائل فروع جیسے خون کے نکلنے سے وضو کا ٹوٹ جانا۔ (النیراس: ۵۸۹)

بعض اشاعرہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد صواب اور حق پر ہوتا ہے مگر ماترید یہ اور حنفیہ کے نزدیک مجتہد خطا کرتا ہے اور صواب پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ کسی کی بکریاں دوسرے کی کھیتی چر گئیں تو اس کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ بطور ضمان بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں جس میں ان سے خطا ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری طرح فیصلہ دیا کہ کھیتی والا بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں والا کھیتی کی دیکھ بھال کرے حتیٰ کہ جب پہلی حالت پر لوٹ آئے تب بکریاں واپس لے لے اور کھیتی اس کے حوالہ کر دے اور یہی ٹھیک فیصلہ تھا۔

چنانچہ ان دونوں حضرات کے فیصلہ کے متعلق حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ ج وَ كَلَّامًا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۝۷۹﴾ [الانبیاء: ۷۹]

تو ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو پوری طرح سمجھا دیا اور دونوں کو ہم نے فیصلے کی قوت اور علم عطا فرمایا۔

معلوم ہوا کہ مجتہد سے بھی خطا ہو جاتی ہے (جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے) اور صواب بھی (جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام سے)۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (۱)۔

(۱) البخاری ، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب اجر الحاكم اذا حكم ح : ۷۳۵۲

کہ حاکم حکم کرے پھر وہ درست کرے تو اس کے لئے دو ثواب ہیں اور اگر وہ حکم کرے پھر کوشش کرے کہ فیصلہ درست ہو پھر غلطی کر جائے تو اس کو ایک ثواب ہے۔

اور صحابہ کرام کا ایک دوسرے کو اجتہادی مسائل میں خطا وار بنانا بہت سے واقعات مشہورہ میں ثابت ہے۔ (شرح العقائد النسفية)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۖ.....﴾ [العنكبوت: ۲۹]

اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔

کن مسائل میں اجتہاد ہوتا ہے:

نیز یہ بھی ملحوظ خاطر رہے مجتہد کو بھی قیاس واجتہاد صرف ان مسائل میں جائز ہے جن کے متعلق قرآن و سنت اجماع امت میں صریح حکم نہ ملے اگر کسی مسئلے میں قرآن و سنت اجماع امت نے واضح احکام دے دیئے ہیں تو پھر قیاس واجتہاد ناجائز و ممنوع ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے مگر آئمہ مجتہدین (کے بعد) سے لے کر آج تک مجتہد مطلق کے درجہ کا کوئی شخص ظہور میں نہیں آسکا اگرچہ علم و فضل کے سینکڑوں آفتاب و مہتاب ہوئے ہیں مگر سب ہی مقلد تھے۔

خیال رہے کہ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مسئلہ: اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں بلکہ جو بات ہو یقین قطعی کے ساتھ ہو خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو اس کے اصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں۔

ہاں بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے اسی بناء پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں: ماترید یہ کہ امام الہدی حضرت ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے متبع ہوئے اور اشاعرہ کہ حضرت امام شیخ ابوالحسن

اشعری رحمہ اللہ کے تابع ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں۔ آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں کوئی کسی کی تعلیل و تفسیق نہیں کر سکتا۔ (بہار شریعت، حصہ اول: ۳۶، ۳۷)

عقیدہ: حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ مجتہد تھے ان کا مجتہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے۔

مجتہد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔ خطا دو قسم پر ہے: ”خطا عتادی“ یہ مجتہد کی شان نہیں اور ”خطا اجتہادی“ یہ مجتہد سے ہوتی ہے اور اس میں اس پر عند اللہ اصلاً مواخذہ نہیں مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم پر ہیں۔ ”خطا مقرر“ کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دوسری ”خطا منکر“ یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی یہ خطا باعث فتنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ کا حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مولیٰ علی کی وگري اور امیر معاویہ کی مغفرت۔ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ (بہار شریعت، حصہ اول: ۴۸، ۴۷۔ عقائد اسلام)

یہاں حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ سے جو خطا ہوئی ہے اس کے متعلق خطا منکر فرمایا گیا ہے مگر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی خطا منکر کہنا پسند نہیں فرماتے چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا جامی نے جو خطا منکر کہا ہے انہوں نے بھی زیادتی کی ہے خطا پر جو کچھ زیادہ کریں خطا ہے۔ (مکتوبات دفتر اول، مکتوب ۲۴۹)

یعنی خطا منکر نہیں کہنا چاہیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ان سے خطا اجتہادی سرزد

ہوئی ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّابِتِ

وَرُسُلُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ وَعَامَّةُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ۔

اور انسانوں (۱) کے رسول بہتر ہیں فرشتوں کے رسولوں اور فرشتوں کے رسول بہتر ہیں عام انسانوں سے اور عام انسانوں (مسلمان) بہتر ہیں عام فرشتوں سے۔

رسل و ملائکہ کی افضلیت

شرح: (۱) بشر (انسانوں) سے مراد یہاں مسلمان ہے ورنہ کافر کسی چیز سے بہتر نہیں ہے (صدر الشواہد) کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [اسراء: ۷۰]

اور بیشک ہم نے بزرگی عطا فرمائی اولاد آدم کو اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی اور دریا میں اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا اور ہم نے انہیں بہت سی ان چیزوں پر فضیلت دی جنہیں ہم نے پیدا کیا، واضح فضیلت۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التین: ۹۵]

بیشک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا۔

اور یہ شرف انسانیت دولت ہی سے حاصل ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [البینہ ۷:۹۸]

یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے وہی کل مخلوق میں بہتر ہیں۔

اور رسولوں کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق سے بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے اسی لئے مصنف

فرماتے ہیں کہ انسانوں کے رسول کی فرشتوں پر افضلیت چند وجوہ کی بنا پر ہیں۔

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا.....﴾ [البقرہ ۲:۲۴]

اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا۔

تمام علوی اور سفلی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے جس میں

حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہے۔

دوسری آیت میں ہے:

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجرہ ۳۰:۱۵]

تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.....﴾ [البقرہ ۲:۳۱]

اور اللہ نے آدم کو سب (چیزوں کے) نام سکھادیئے۔

پھر ان چیزوں کے نام فرشتے نہ بتا سکے مگر حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیئے یہ بھی

حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کی دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ ابلیس کا قول بطور حکایت ذکر فرماتا ہے۔

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ نَارًا وَخَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [اسراء ۱۷:۶۲]

(اور) اس نے کہا بھلا دیکھ تو یہ جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے۔

﴿.....قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الاعراف ۷:۱۷]

اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے

بنایا۔

ابلیس کا یہ قول حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت میں صریح ہے اس سے رسل بشر کی

فضیلت فرشتوں پر ثابت ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (۱)

بیشک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو (ان کے زمانے

کے) سارے جہان (والوں) پر۔

عالم کا مصداق جمیع ماسوائے اللہ ہے ان میں فرشتے داخل ہیں اس سے انبیاء علیہم

السلام کی مع اپنی اولاد کے فرشتوں پر فضیلت ثابت ہے اگرچہ اس حکم سے عام بشر کی فضیلت

بھی تمام ملائکہ پر ثابت ہوتی ہے لیکن عام بشر کی فضیلت اس حکم سے مستثنیٰ کی گئی ہے عام بشر

رسل ملائکہ سے بہتر نہیں ہیں بلکہ انبیاء کے حق میں عموم باقی ہے اس پر آیت شریف عام مخصوص

البعض ہے۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ مسئلہ فضیلت ظنی ہے ظنیات میں اولہ ظنیہ کافی ہیں۔

انسان کمالات علمیہ اور عملیہ حاصل کرتا ہے اور اس انسان کو بہت سے مانع درپیش ہیں اور

فرشتوں کو مانع درپیش نہیں ہے انسان کا مانع اس کی شہوات ہیں جو اس کو ہر وقت مانع ہیں۔

کمالات اور عبادات کا حصول باوجود موانع کثیرہ کے بہت دشوار ہے اس سے کہ وہ کمالات

اور عبادت حاصل کرے اور اس کیلئے کوئی مانع نہ ہو۔ اس دلیل عقلی کے لحاظ سے انسان کی

فضیلت ثابت ہوئی۔

معتزلہ فلاسفہ اور بعض اشاعرہ کے نزدیک ملائکہ افضل ہیں وجوہ ذیل کی بنا پر۔

(۱) ملائکہ ارواح مجردہ ہیں عقل میں کامل ہیں شرور و آفات کے مبادی مثلاً شہوت، غضب اور ہیولی و صورت کی ظلمتوں سے پاک ہیں عجیب عجیب افعال کی قوت رکھتے ہیں اور صحیح طور پر ماضی و مستقبل کے واقعات کے عالم ہیں اور وہ افضل ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کی بنیاد فلسفی اصول پر ہے نہ کہ اسلامی اصول پر۔

(۲) انبیاء باوجود افضل البشر ہونے کے ملائکہ سے تحصیل علم اور استفادہ کرتے ہیں اس فرمان الہی کے مطابق

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ (۱)

انہیں سکھایا (اللہ) سخت قوتوں والے نے۔

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (۲)

جسے روح الامین (جبریل) نے اُتارا۔

اس میں کوئی شک نہیں معلم متعلم سے افضل ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چھٹیا تعلیم خدا کی طرف سے ہوتی ہے ملائکہ صرف واسطہ ہوتے ہیں۔

(۳) کتاب و سنت میں عموماً ملائکہ کا ذکر انبیاء پر مقدم ہے اور یہ شرف درجہ میں تقدیم ہی کی وجہ سے ہے۔ جواب یہ ہے کہ ذکر میں تقدیم ان کے وجود مقدم ہونے کی وجہ سے ہے یا اس لئے کہ ان کا وجود مخفی ہے اس لئے ان پر ایمان لانا اہم ہے اور ان کی تقدیم بالذکر اولیٰ ہے نہ کہ شرف و ترتیب کی وجہ سے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَنْ يَسْتَكْبِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ.....﴾ (۳)

مسیح اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز عار محسوس نہ کریں گے اور نہ (اللہ کے) مقرب فرشتے۔

اس طرز تعبیر سے اہل لسان یہی سمجھتے ہیں کہ ملائکہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں کیونکہ قیاس چاہتا ہے کہ ایسے مقام پر ادنیٰ سے اعلیٰ کی ترقی ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے:

لَنْ يَسْتَكْبِفَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْوَزِيرُ وَلَا السُّلْطَانُ.

اس امر سے نہ وزیر عار کرے گا اور نہ ہی سلطان۔ (یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہ بادشاہ عار کرتا ہے نہ وزیر جو ادنیٰ ہے)

جب عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت ظاہر ہوگی تو ان میں اور دوسرے انبیاء کے درمیان فرق ہونے کا کوئی قائل نہیں لہذا سب پر فضیلت ہوگئی۔

جواب: یہ ہے کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر بڑا سمجھا کہ خدا کے بندوں سے ان کو بلند کیا اور ان کے لئے ابن اللہ ہونا مناسب خیال کیا کیونکہ ان کے باپ نہیں ہیں اور وہ اندھے اور ابرص کو اچھا اور مردوں کو زندہ کر سکتے تھے بخلاف خدا کے دوسرے تمام بندوں کے کہ ان کو ایسے امور کی قدرت نہیں اور وہ بے باپ پیدا نہیں ہوئے تو باری تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ خود مسیح خدا کے بندہ ہونے سے عار نہیں کرتے یعنی ملائکہ جن کے نہ باپ ہیں نہ ماں اور ملائکہ ابرص و احیاء موتی سے بھی زیادہ عجیب افعال پر خدا کے حکم سے قادر ہیں لہذا ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی صرف بغیر باپ کی پیدائش اور آثار عجیبہ و قویہ کے اظہار میں ہے مطلق کمال و شرف میں نہیں اس لئے ملائکہ کی افضلیت پر آیت دلالت نہیں کرتی (۱)

سوال: حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنْ ذَكَّرْنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ. (۱)

اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتے ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔

معلوم ہوا کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں اسی لئے فرمایا: خَيْرٍ مِنْهُمْ۔

جواب: بہتر مجمع سے مراد ارواح انبیاء اولیاء ہیں۔ ہو سکتا ہے مجمع سے مراد مقرب فرشتوں کا مجمع ہو چونکہ بعض لحاظ سے فرشتے انسان سے افضل ہیں کہ انسان نیک اور بد ہر طرح کے کام کرتے ہیں فرشتے صرف نیک کام ہی کرتے ہیں اسلئے خَيْرٍ مِنْهُمْ کہا گیا ہے لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ انسان فرشتے سے افضل ہے پھر یہاں فرشتوں کو انسان سے افضل کیوں فرمایا گیا۔

مسئلہ: ماہیت انسان، ماہیت فرشتہ سے افضل ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الاسراء: ۷۰]

اور بیشک ہم نے بزرگی عطا فرمائی اولاد آدم کو۔

اسی لئے انسان کو اشرف المخلوق کہا جاتا ہے۔ رہے افراد اس میں تفصیل یہ ہے کہ خاص انسان جیسے انبیاء و اولیاء خاص و عام تمام فرشتوں سے افضل ہیں مگر عام انسانوں سے خاص فرشتے افضل ہیں۔ رہے کفار وہ تو گدھے کتے سے برتر ہیں۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

(۱) البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وَيُحَدِّثُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ ح: ۷۴۰۵

الترمذی، کتاب الدعاء، باب فی حسن الظن باللہ عز و جل ح: ۳۶۰۳

مشکوٰۃ المصابیح، باب ذکر عز و جل و التقرب الیہ، الفصل الاول: ۱۹۶

﴿.....أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البینہ: ۹۸] (مرآۃ: ۳: ۳۰۶)

وہی ہیں جو ساری مخلوق میں بدتر ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿.....إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ۲۵: ۴۴]

وہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قَدْ يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَفْضَلِيَةِ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الْبَشَرِ. قَالَ الطَّبْطَبِيُّ الْمُرَادُ مَلَأٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَرْوَاحُ الْمُرْسَلِينَ فَلَا دَلَالَةَ عَلَى كَوْنِ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ. وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ الْخَيْرِيَّةُ مِنْ جِهَةِ النَّزَاهَةِ وَالتَّقْدُسِ وَالْعُلُوِّ وَهِيَ لَا تَنَافِي أَفْضَلِيَةِ الْبَشَرِ مِنْ جِهَةِ كَثَرَةِ الثَّوَابِ.

کہ مَلَأٌ خَيْرٍ مِنْهُمْ سے انسان سے فرشتوں کے افضل ہونے کا استدلال کیا جاتا ہے۔ امام طیبی نے فرمایا کہ مَلَأٌ مراد مقرب فرشتے اور رسولوں کی روحوں ہیں تو یہ حدیث فرشتوں کے افضل ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے فرشتوں کی خیریت (بہتر ہونا) پاکیزگی طہارت اور بلندی مرتبہ کے اعتبار سے ہے اور وہ انسان کے افضل ہونے کے منافی (خلاف) نہیں ہے زیادہ ثواب کے لحاظ سے۔

بہر حال یہ مسئلہ کوئی ضروریات دین سے نہیں ہے کہ جس کے متعلق قبر و حشر میں

سوال کیا جائے گا مگر یہ بات ضروریات دین سے ہے کہ ہمارے نبی ﷺ ساری مخلوقات سے

افضل ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختصر

یا رب العلمین بطفیل رحمة اللعالمین میری اس تالیف و تحریر کو شرف قبولیت عطا فرما اور اہل ایمان کے لئے نافع اور میرے لئے کفارہ سینات اور صدقہ جاریہ بنا۔
یا اللہ! اپنی ذات و صفات، اسماء حسنہ کے وسیلہ جلیلہ سے میری اور میرے اہل و عیال اور سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔
یا اللہ! میری اس تالیف و تحریر میں اگر کوئی اچھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ تیری تائید و توفیق سے ہیں اور جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میرا قصور فہم اور استعداد کی کمی کی وجہ سے ہے تو مجھے معاف کر اور پردہ پوشی فرما۔

یا اللہ! ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔
یا اللہ! میرے ولد عزیز کو ایمان و جان اور مال کی سلامتی عطا فرما۔
یا اللہ! نیک اولاد دوزینہ سے بہرہ ور فرما اور دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرما۔
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٢﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٣﴾

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ
عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا رَبُّهُ ۚ وَإِذْ حَمَلْنَا فَهْوَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلٰی مُعْتَقَدَاتِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَامْتِنَا فِیْ رُؤُسِهِمْ
وَاحْشُرْنَا مَعَهُمْ .
وَصَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ
بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ . آمِیْن

العبد الضعیف

غلام حسین عاصم الماتریدی الحنفی

ماخذ ومراجع

البيان ترجمة القرآن	قرآن مجيد
تفسير طبرى	تفسير كبير
تفسير نعيمى	تفسير ابن كثير
صحيح البخارى	تفسير مظهرى
جامع الترمذى	صحيح مسلم
سنن النسائى	سنن ابو داود
مشكوة المصابيح	سنن ابن ماجه
لمعات شرح مشكوة	مرقاة المفاتيح
مظاهر حق	مراة شرح مشكوة
شرح السنة	التعليق الصحيح
السنن الكبرى	المستدرک للحاكم
شرح العقائد النسفية	الجامع الصغير
كنز الفرائد	النبراس شرح شرح العقائد
مصباح العقائد شرح القوائد	الحواشى البهيه على شرح العقائد النسفيه
عقد الفرائد شرح عقائد	صدر الشواهد شرح عقائد
حاشيه رمضان آفندى	فرائد القلائد على احاديث شرح العقائد
بغية الرائد فى شرح العقائد	شرح النسفية فى عقيدة الاسلاميه
شرح مقاصد	احسن الفوائد لحل شرح العقائد

تکمیل الایمان

توضیح العقائد

عقائد الاسلام

مذہب اسلام

اسلامی مذاہب

مرام الکلام مع رسالہ ایمان نامہ

شرح فقہ اکبر

القول فیصل

تعلیم الایمان

شرح قصیدہ بدء الامالی

عقیدۃ الطحاویہ

شرح عقیدۃ الطحاویہ

العقیدۃ الحسنیۃ

العقیدۃ الواسطیۃ

اثبات عذاب قبر

کتاب التوحید (لابی منصور الماتریدی)

الحدیقة الندیة

البریقه شرح الحدیقة الندیة

المعتقد

مکتوبات امام ربانی

مبداء و معاد

نور الانوار

الحسامی

ما لا بد منه

بہار شریعت

عین الہدایۃ

شرح سفر السعادتۃ

توحید و سنت

حدائق الحنفیہ

علم الصیغہ

نفحة الیمن

الاسلام والایمان

میزان العمل

الاقتصاد فی الاعتقاد

الفوائد البہیہ

تذکرۃ مصنفین درس نظامی

فہرست مضامین

* مقدمہ

3

* سچا دین اسلام ہے

9

* صاحب عقائد نسفی

13

* چیزوں کی حقیقتوں کا اثبات

17

* ثبوت حقائق کا علم

21

* سوفسطائیہ کے خیالات فاسدہ

22

* اسباب علم

25

* حواس خمسہ

29

* ہر حاسہ سے وہی کام لیا جاتا ہے جس کے لئے وضع کیا گیا ہے

32

* خبر صادق کی قسمیں

34

* علم ضروری

35

* خبر رسول ﷺ

36

* خبر رسول ﷺ موجب علم استدلالی

38

* عقل بھی حصول علم کا سبب ہے

40

* علم ضروری عقلی

42

* علم استدلالی اور اکتسابی

43

- 87 - ماتریدیہ، اشاعرہ اور فلاسفہ کے نظریات
- 89 - صفات کی قسمیں
- 90 - صفات ذاتیہ کمالیہ کا بیان
- 97 - صفات فعلیہ
- 98 - صفات آیات متشابہات
- 106 - کلام الہی حروف و آواز سے خالی
- 106 - اللہ کے کلام کے دو معنی
- 109 - ایک کلام کے تین مضامین
- 110 - قرآن غیر مخلوق ہے
- 115 - تکوین صفت الہی ہے
- 116 - تکوین اور مکون میں فرق
- 118 - صفت ارادہ
- 118 - ارادہ کی قسمیں
- 121 - دیدار خداوندی کا اثبات
- 124 - میدان حشر میں دیدار الہی
- 125 - جنت میں رؤیت خداوندی
- 128 - دنیا میں رؤیت خداوندی ممکن ہے
- 130 - دنیا میں دعویٰ دیدار کفر ہے
- 135 - دیدار خداوندی بے کیف ہوگا

- 44 - الہام اسباب علم سے نہیں ہے
- 47 - جہان حادث ہے
- 51 - اعیان و اعراض
- 52 - انواع عرض
- 54 - اللہ تعالیٰ ہی محدث عالم ہے
- 59 - وحدانیت باری تعالیٰ
- 67 - تنزیہات (صفات سلبیہ)
- 70 - اس کی حد و نہایت نہیں
- 72 - اللہ تعالیٰ کی تعریف ماہیت اور کیفیت سے نہیں ہوتی
- 76 - قرآن کریم کی روشنی میں صفات سلبیہ کا بیان
- 79 - کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں
- 79 - اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں
- 80 - کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں
- 81 - جھوٹ تحت قدرت نہیں
- 83 - ایک اعتراض اور اس کا جواب
- 84 - صفات ذاتیہ کمالیہ کا اثبات
- 85 - اسماء و صفات میں فرق
- 86 - صفتیں نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات
- صفات عین ذات اور غیر ذات کے متعلق

- 184 - جسم سے روح کا تعلق ❀
 186 - احوال محشر ❀
 188 - پہلی بار صور میں پھونکنا ❀
 189 - دوسری بار نوحہ برائے احياء ❀
 193 - میدان عمل ❀
 194 - اعمال نامہ ❀
 196 - سوال و جواب ❀
 198 - حوض کوثر ❀
 200 - پل صراط ❀
 202 - جنت و دوزخ موجود ہیں ❀
 205 - جنتی اور دوزخی فنا نہیں ہوں گے ❀
 207 - مرتکب گناہ کبیرہ کا فر نہیں ❀
 207 - گناہ کبیرہ کی تعداد ❀
 210 - مشرک کے سوا سب کی نجات ممکن ہے ❀
 214 - جواز عذاب بر ہر گناہ صغیرہ و عفو گناہ کبیرہ ❀
 216 - شفاعت ❀
 220 - مرتکب گناہ کبیرہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا ❀
 221 - ایمان کی تعریف اور اس کی حقیقت ❀
 225 - احکام ایمان ❀

- 137 - بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے ❀
 139 - قضا و قدر ❀
 145 - بندوں کے اختیاری افعال ❀
 148 - اللہ تعالیٰ کی رضا و ناراضی ❀
 150 - حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی ❀
 152 - استطاعت ❀
 154 - انسان بلا استطاعت مکلف نہیں ❀
 155 - افعال تولید ❀
 157 - موت کا وقت مقرر ہے ❀
 158 - موت مردہ سے قائم ہے ❀
 159 - موت کی سختی ❀
 162 - موت ایک ہے دونوں ❀
 163 - رزق حرام ❀
 165 - ہدایت و گمراہی ❀
 167 - خدا پر رعایت اصل بندوں کے واجب نہیں ❀
 169 - عذاب قبر ❀
 172 - قبر قیامت کی پہلی منزل ❀
 174 - عذاب قبر کا ثبوت ❀
 180 - سوال منکر و نکیر ❀

- 288 - وہ انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن میں بغیر ناموں کے آیا ہے
- 293 - خصائص نبوت
- 297 - حضور ﷺ افضل الانبیاء
- 299 - خصائص مصطفیٰ ﷺ
- 302 - آپ ﷺ حبیب خدا ہیں
- 304 - حقوق مصطفیٰ ﷺ
- 305 - رسول ﷺ پر ایمان لانا
- 306 - محبت رسول ﷺ
- 308 - اتباع رسول ﷺ
- 309 - رسول کی نافرمانی سے بچنا
- 310 - تعظیم رسول ﷺ
- 311 - خیر خواہی رسول ﷺ
- 313 - حضور کے آل و اولاد کی تعظیم و تکریم اور محبت لازم ہے
- 314 - صلوٰۃ و سلام پیش کرنا
- 315 - قبر شریف کی زیارت
- 319 - دیار حبیب کی تعظیم
- 321 - فرشتے
- 323 - اوصاف ملائکہ
- 325 - فرشتوں کی قسمیں

- 226 - ایمان یا کس غیر مقبول ہے
- 229 - ایمانیات قرآن
- 233 - ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی
- 236 - کیا معرفت ایمان ہے؟
- 239 - ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہیں
- 242 - ایمان کی شاخیں
- 244 - ایمان کی شاخوں کی تین قسمیں
- 247 - ایمان اور ان شاء اللہ
- 249 - نیک بخت اور بد بخت
- 252 - رسولوں کے بھیجنے میں حکمت
- 256 - اثبات رسالت
- 256 - انبیاء کرام کی بشریت میں حکمت
- 258 - نبوت مردوں کے ساتھ خاص ہے
- 263 - نبوت و رسالت کی ضرورت
- 268 - نبیوں کے معجزات
- 271 - سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام
- 279 - سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں
- 282 - نبیوں کی تعداد معین نہیں
- 283 - ۲۵ نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کا تعارف

- 328 - جنات
- 331 - اللہ کی کتابیں
- 336 - اعجاز القرآن
- 337 - معراج مصطفیٰ ﷺ
- 339 - کرامات اولیاء
- 344 - کرامات کی تفصیل
- 346 - کرامت ولی مجرہ نبی ہے
- 348 - حضرت ابو بکر صدیق ؓ
- 352 - حضرت عمر فاروق ؓ
- 354 - حضرت عثمان غنی ؓ
- 356 - حضرت علی مرتضیٰ ؓ
- 358 - ترتیب اور مدت خلافت
- 364 - مسلمانوں کے امام و خلیفہ کے فرائض
- 366 - امام ظاہر ہونا چاہیئے
- 369 - شرائط امامت
- 371 - امام کی معزولی درست نہیں
- 372 - فاسق کی اقتداء
- 376 - صحابہ کرام ؓ کا ذکر بھلائی سے کیا جائے
- 380 - مشاجرت صحابہ کرام سے سکوت کرنا چاہیئے

- 382 - خطاء اجتہادی
- 384 - عشرہ مبشرہ اور ان کے فضائل
- 389 - اہل بدر کے فضائل
- 391 - اہل احد کی شان
- 391 - اہل بیعت رضوان کی فضیلت
- 395 - موزوں پر مسح
- 397 - نبیذ تمر کی حلت
- 398 - کوئی ولی درجہ نبوت کو نہیں پہنچ سکتا
- 399 - حد عبدیت
- 401 - نصوص کے ظاہری معنی مراد ہیں
- 403 - گناہ کو حلال اور ہلکا جاننا
- 404 - اللہ کی رحمت سے ناامیدی کفر ہے
- 405 - اللہ سے بے خوفی کفر ہے
- 405 - اہمان، امید و بیم کے درمیان ہے
- 406 - اہل قبلہ کی تکفیر
- 408 - کاہن و نجومی کی تصدیق
- 411 - معدوم کوئی چیز نہیں
- 413 - دعوات و صدقات کی افادیت
- 415 - دفن میت کے وقت کی دعا

- ✽۔ زیارت قبور کے وقت کی دعا 416
- ✽۔ مردوں کے لئے استغفار کا فائدہ 417
- ✽۔ تلاوت قرآن حکیم کا ثواب 418
- ✽۔ دعاؤں میں نیک بندوں کے وسیلہ کا جواز 419
- ✽۔ قبولیت دعوات و قضاء حاجات 422
- ✽۔ کافر کی دعا 424
- ✽۔ علامات قیامت 428
- ✽۔ قیامت کی علامات صغریٰ 439
- ✽۔ حضرت امام مہدی کا ظہور 440
- ✽۔ مجتہد کی خطا و صواب 443
- ✽۔ رسول اور ملائکہ کی افضلیت 447
- ✽۔ مؤلف کی دعا 454
- ✽۔ ماخذ و مراجع 457
- ✽۔ فہرست 459
- ✽۔ مؤلف کی تصنیفات و تالیفات 469

☆..... مؤلف کی مطبوعہ کتب.....☆

- (۱) عظمت قرآن مجید (۲) کتاب الحج
- (۳) طریقہ حج و عمرہ کی دعائیں (۴) معراج مصطفیٰ
- (۵) مصباح القرائد فی ترجمۃ العقائد (۶) الفتح القدی فی تفسیر آیہ انکری
- (۷) آداب تلاوت قرآن مجید (۸) شرح دعاء قنوت
- (۹) شرح اسماء الحسنی (۱۰) شرح اسماء الحسنی
- (۱۱) شرح عقائد نفسی (۱۲) فضائل رمضان
- (۱۳) شرح عقیدۃ الطحاویہ (۱۴) کتاب الایمان
- (۱۵) حقوق العباد (۱۶) ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام
- (۱۷) سیرت خاتم النبیین ﷺ (۱۸) جمال مصطفیٰ ﷺ

☆..... مؤلف کی غیر مطبوعہ کتب.....☆

- (۱) شرف المصطفیٰ فی تفسیر سورۃ الضحیٰ (۲) فضائل مکہ مکرمہ، فضائل مدینہ منورہ
- (۳) ذکر مصطفیٰ ﷺ (۴) شرح حجۃ النبی ﷺ
- (۵) اجداد النبی ﷺ (۶) شرح حدیث جبریل علیہ السلام
- (۷) شان اہل بیت ﷺ (۸) شان صحابہ کرام
- (۹) امام ابو منصور ماتریدی (۱۰) شان اولیاء اللہ
- (۱۱) شرح عمدۃ العقائد (۱۲) شرح مختصر المنار (اردو)
- (۱۳) خلاصۃ الصرف (۱۴) نحو میر (اردو)
- (۱۵) سفر نامہ حرمین (۱۶) صدقہ جاریہ
- (۱۷) شرح فقہ اکبر (۱۸) فضائل شب برات

مہتمم جامعہ قادریہ رضویہ کا پیغام

آفاق عالم میں نبوت و رسالت سے بڑا کوئی رتبہ و کمال نہیں ہے تو یقیناً انبیاء کی وراثت بھی ایسا اعزاز ہے کہ اس کے مساوی کوئی اعزاز نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”العلماء ورثة الانبياء“ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے بعد علماء اللہ عز و جل کی مخلوق میں فضل و کمال کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں۔

علم تمام کمالات کی جڑ اور تمام حسنات کی اصل الاصول ہے اس لئے دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے لیکن اس علم سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و جلال کی معرفت اور اس کے احکام و نواہی و اوامر وغیرہ کا علم ہے جو خشیت خداوندی کا سبب ہے اور اسی وجہ سے تقویٰ بقدر علم ہے نہ کہ بقدر عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”انما یخشى الله من عباده العلماء“ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں یعنی خوف خدا علماء کا وصف خاص اور وصف لازم ہے اور انبیاء کے وارث کہلانے کے مستحق یقیناً یہی علماء ہیں جن کے قلوب خشیت خداوندی سے لبریز ہوں اور جن کا علم مشکوٰۃ نبوت سے مستفاد ہو اس سے پتہ چلا کہ علم اصل الاصول ہے اور اس علم کے ذریعہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور بغیر علم کے انسان جمادات اور حیوانات کی طرح ہوتا ہے علم کی روشنی کو پھیلانے کیلئے مدارس و جامعات کا قیام صحابہ کرام اور تابعین رضوان الرحیم کے دور سے شروع ہوا اور یہ سنت آج تک بغیر کسی تعطل کے جاری ہے، ان جامعات میں سے ایک جامعہ قادریہ رضویہ ہے جو علم کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو میری امتگوں کا ترجمان ہے جس میں فنون عصریہ اور علوم دینیہ کا حسین امتزاج ہے اور طلباء و طالبات کیلئے دینی و عصری علوم و فنون سے آراستہ ہونے کا بہترین انتظام موجود ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے علماء و انبیاء و رسل کے حقیقی وارث ہوں اور ان کے نقوش قلم کی سیاسی قیامت کے دن شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو۔ (آمین)

صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری

مہتمم جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد

تعارف

جامعہ قادریہ رضویہ اہلسنت و جماعت کی معیاری دینی درسگاہ ہے اس کی بنیاد نائب محدث اعظم پاکستان شہید اہلسنت مبلغ اسلام حضرت علامہ الحاج ابو الشاہ محمد عبدالقادر قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور معین ملت والدین ابو المعالی حضرت علامہ معین الدین قادری رضوی نوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقاء سمیت اگست 1963 میں رکھی۔ 1963 سے یہ مادر علمی سرچشمہ علم و حکمت بنی ہوئی ہے اور تشنگان و طالبان شعور و آگہی سیراب ہو کر چار دانگ عالم میں فیضان محدث اعظم پاکستان کے گوہر نچھاور کر رہے ہیں۔ تبلیغی اور تعلیمی و دینی اور علمی فرائض سرانجام دے رہے ہیں وقت کے بدلنے تقاضوں کے ساتھ ساتھ نصاب تعلیم و نظام تعلیم میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔ حضرت معین الدین الشافعی کی وفات کے بعد صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری کو بطور مہتمم جامعہ قادریہ رضویہ منصب سونپا گیا۔ آپ نے جامعہ کو مختصر عرصہ میں جدید سہولیات سے آراستہ کیا اور فروغ دین اسلام کیلئے جدید پروجیکٹس کا آغاز کیا۔

بحمد اللہ تعالیٰ و بفضل حبیب الکریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس ادارہ میں ذی استعداد اساتذہ کرام جانشینانِ کارکنان اور فاضل معاونین نے ادارے کی بہتری کیلئے کبھی بھی کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کر نتیجۃً ادارہ عروج و ترقی کی اعلیٰ منازل طے کر رہا ہے۔

جامعہ قادریہ رضویہ کا منظر

جامعہ کا تعلیمی معیار بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عمارت بھی خوبصورت ہے۔ خاص طور پر جامعہ کی مسجد بڑی دیدہ زیب ہے اس کے شمال میں شہید اہل سنت الشیخ عبدالقادر اور الشیخ معین الدین القادری الشافعی رحمۃ اللہ علیہما کے مزارات ہیں ان پر ایک خوبصورت گنبد تعمیر کیا گیا ہے جو تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد کی مشابہت کی وجہ سے بریلی شریف کی یاد دلاتا ہے۔ مسجد کے جنوب میں اور سامنے دو منزلوں میں تدریسی بلاک ہے اور مشرق کی طرف

ایک خوبصورت پانچ منزلہ عمارت مصطفائی کالج برائے خواتین اور چھ منزلہ عمارت ایمر کیمرج سسٹم کی تعمیر کی گئی ہے۔ جامعہ میں ایک خوبصورت لائبریری ہے جس میں تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، علوم دینیہ و علوم عصریہ کی اردو، انگلش، فارسی اور عربی زبانوں میں ہزاروں کتب موجود ہیں۔ لائبریری کیلئے شہید اہل سنت ابوالشاہ محمد عبدالقادر اور ابوالمعالی محمد معین الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے مزارات کے ارد گرد خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ مرکزی لائبریری کا قیام ریسرچ ورک کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔

ادارہ متعدد جدید و قدیم تعلیمی شعبہ جات پر مشتمل ہے۔

- ۱۔ التحصن فی الفقہ الاسلامی
- ۲۔ درس نظامی مع انٹرنیٹ، اے، ایم۔ اے اور ایم۔ فل۔ پی۔ ایچ۔ ڈی
- ۳۔ دارالافتاء
- ۴۔ شعبہ تحفیز القرآن
- ۵۔ شعبہ تجوید و قرأت
- ۶۔ مڈل کلاس (پرائمری پاس حفاظ کرام کیلئے ایک سالہ کورس ہے)
- ۷۔ جامعہ قادریہ رضویہ للہیات (درس نظامی)
- ۸۔ مصطفائی کالج برائے خواتین
- ۹۔ مصطفائی ماڈل سکول (یونازا گرلز برانچ)
- ۱۰۔ ایمر (AIMS) کیمرج سسٹم
- ۱۱۔ مرکز تحقیق
- ۱۲۔ المصطفیٰ انٹرنیشنل
- ۱۳۔ المصطفیٰ قرآن اکیڈمی

التحصن فی الفقہ الاسلامی

دینی مدارس میں درس نظامی سے فارغ التحصیل طلباء کیلئے درجات التحصن کا قیام اور اسلامی علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم و تحقیق کا انتظام وقت کی ایک اہم ضرورت ہے جس کی اہمیت سے کسی طرح بھی چشم پوشی روا نہیں رکھی جاسکتی تھی۔

اس فوری ضرورت کا احساس کرتے ہوئے جامعہ کی انتظامیہ نے التحصن فی الفقہ کے شعبہ کے قیام کا اجراء کیا اور التحصن فی الفقہ الاسلامی کا ایک جامع کورس متعارف کروایا ہے۔ اس کورس کو عام مدارس کی طرح صرف چند کتب یا مخصوص ابواب تک محدود نہیں رکھا بلکہ ماہر اور تجربہ کار اساتذہ و علماء و سکارلر کی آراء سے ایک جدید نوعیت کا کورس مرتب کیا ہے۔ جس میں وقت کی ضرورت کے پیش نظر انگلش و عربی بول چال کے کورس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ کورس تین سمسٹرز پر مشتمل ہے۔

التحصن فی الفقہ الاسلامی کا نصاب ذیل مقاصد کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔

- ۱۔ ایسے اہل علم و دانش اور اصحاب التحصن کو تیار کیا جاسکے جو اسلامی علوم کے بارے میں پیدا کی جانے والی بدگمانیوں اور اسلامی عقائد و احکام پر کئے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دے سکیں۔
- ۲۔ ایسے علماء کی تیاری جو ملکی جامعات اور عصری تعلیمی اداروں میں اعلیٰ سطح پر اسلامی علوم کی تدریس کی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ وطن عزیز میں نفاذ اسلام کے عمل کی موثر رہنمائی کر سکیں۔
- ۳۔ نمایاں اسلامی علوم (تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اسلامی معاشیات) کے اعلیٰ مضامین کی تدریس کیلئے ایسے اساتذہ کی تیاری جو ان مضامین کی اعلیٰ سطح پر کما حقہ تعلیم دے سکیں اور دینی مدارس کے طلباء کو پیش آنے والے چیلنجز اور خطرات کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار کر سکیں۔
- ۴۔ ایسے علماء کی تیاری جو اپنی عمیق دینی مہارت کی بناء پر مغربی علوم و فنون کا ناقدانہ جائزہ لے سکیں اور مغربی افکار و تصورات کا اسلامی شریعت کی روشنی میں تنقیدی مطالعہ کر کے ان کے رطب و یابس

کوالگ الگ کر سکیں۔

۵۔ اور جدید پیش آمدہ فقہی مسائل کا حل اسلامی اصولوں کی روشنی میں دے سکیں۔

نصاب التخصص في الفقه الاسلامي

یہ کورس تین سمسٹرز (51 کریڈٹ) پر مشتمل ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

سمسٹر-I

پرچہ جات	مضامین	کریڈٹ آورز
پرچہ-I	خصائص الفقه الحنفی و طبقات الفقهاء	۳
پرچہ-II	اصول الفقه	۳
پرچہ-III	الآیات فی الاحکام الفقیہ	۳
پرچہ-IV	الاحادیث فی الاحکام الفقیہ	۴
پرچہ-V	مباحث الادب الفقیہی / تاریخ الفقه	۳
پرچہ-VI	اللغة العربية	۲
سمسٹر II		

پرچہ جات	مضامین	کریڈٹ آورز
پرچہ-I	فقه الاسر قمع علم الميراث (علم الميراث وعائلی زندگی)	۳
پرچہ-II	الفقه المالی (اسلام کا معاشی نظام)	۳
پرچہ-III	نظام العدل والسیاسة	۳
پرچہ-IV	الفقه فی المعاملات المالیة	۳
پرچہ-V	المسائل العصرية الجديدة	۳
پرچہ-VI	اللغة الانجليزية	۳

سمسٹر III

پرچہ جات	مضامین	کریڈٹ آورز
پرچہ-I	فقه الدولی	۳
پرچہ-II	اصول الافتناء	۳
پرچہ-III	منهج البحث والتحقیق	۳
پرچہ-IV	الحاسوب	۳
پرچہ-V	المقالة	۳
ٹوٹل کریڈٹ: ۵۱		

اہلیت داخلہ و میرٹ پالیسی

فارغ التحصیل درس نظامی الشہادۃ العالمیہ (ایم۔ اے عربی / اسلامیات)

ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جاری کردہ Equivalence Letter

ادارہ ہذا کا ٹیسٹ اور انٹرویو

درس نظامی کے امتحانات میں حاصل کردہ ڈویژن کے مارکس

مقبول۔ 1 نمبر، جید۔ 3 نمبر، ممتاز۔ 5 نمبر، ممتاز مع الشرف۔ 7 نمبر

شعبہ درس نظامی

اس شعبہ میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مروجہ نظام تعلیم کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اور ہر سال تنظیم المدارس کے منعقدہ امتحانات میں طلباء شریک ہوتے ہیں اور نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں کثیر طلباء کی تمام درجات میں شمولیت اور نمایاں کامیابیوں کے پیش نظر تنظیم المدارس نے جامعہ قادریہ رضویہ کو مستقل امتحانی مرکز قرار دے دیا ہے۔ درجہ ثانویہ عامہ، ثانویہ خاصہ، الشہادۃ العالیہ اور الشہادۃ العالمیہ میں حسب نصاب بورڈ تعلیم دینے کے علاوہ معقول و منقول کی

منتہی ادق کتب بھی ماہرین شیوخ پڑھاتے ہیں۔

درس نظامی کے اس آٹھ سالہ دورانیہ میں بالترتیب میٹرک، ایف۔ اے، بی۔ اے اور ایم۔ اے کی باقاعدہ تیاری کروا کر بورڈز اور یونیورسٹیز سے امتحانات دلوائے جاتے ہیں اور ان فضلاء کو مختلف یونیورسٹیز سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کروانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جامعہ ہذا کے طلباء جی سی یونیورسٹی اور دی یونیورسٹی آف فیصل آباد سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ درس نظامی میں ثانویہ خاصہ / عالیہ کے مضامین کے ساتھ ساتھ ایف۔ اے کے مضامین درج ذیل طریقہ سے پڑھائے جاتے ہیں۔

پیریڈ VII	انگلش	ہفتہ وار ۶ پیریڈ
پیریڈ VIII	مطالعہ پاکستان + اردو	۳ + ۳ پیریڈ
پیریڈ IX	کوچنگ اختیاری مضامین	۶ پیریڈ

شعبہ تحفیظ القرآن

شعبہ تحفیظ القرآن کی کلاسز ادارے کے مرکزی کیمپس کے علاوہ شہر کے طول و عرض میں جامعہ کے ساتھ الحاق شدہ ادارہ جات میں پھیلی ہوئی ہیں جن میں ماہرین اساتذہ طلباء کی استعداد کے مطابق 9 ماہ سے تین سال تک تحفیظ القرآن کی تکمیل کرواتے ہیں اور ہر تین ماہ بعد باقاعدہ امتحانات لئے جاتے ہیں۔ اس شعبہ کے بچوں کیلئے تربیت کا خصوصی انتظام موجود ہے انہیں ضابطہ اخلاق کا پابند بنانے کیلئے قرآنی اور نبوی دعائیں اور فقہی مسائل کا ایک موزوں نصاب عملی طور پر سکھایا جاتا ہے۔ حفظ القرآن کے طلباء و طالبات کو دوران حفظ اردو، انگلش اور ریاضی میں مہارت دی جاتی ہے تاکہ پانچویں پاس حفاظ قرآن کو آٹھویں جماعت میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس شعبہ کے طلباء و طالبات کو قرآن پاک کے متعلق اہم معلومات اور بنیادی فقہی مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں۔

شعبہ تجوید و قرأت

شعبہ تجوید و قرأت دو سال کے نصاب پر مشتمل ہے جس میں علم التجوید، فوائد مکیدہ اور مقدمہ جزری جیسی کتب کی تدریس کے ساتھ ساتھ حدیث، تدویر و تریل سے قرأت قرآن کی مشق کروائی جاتی ہے۔ مصطفائی ماڈل سکول (شعبہ مڈل میٹرک)

مصطفائی ماڈل سکول (رجسٹرڈ) میں طلباء و طالبات کو آٹھویں تک صرف دعو کے ساتھ ساتھ عربی پڑھائی جاتی ہے اور نہم و دہم کے ساتھ ثانویہ عامہ کروایا جاتا ہے اور پرائمری پاس حفاظ قرآن طلباء و طالبات کو آٹھویں کلاس میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں تمام طلباء و طالبات سے بعد از نماز ظہر تا عصر قرآن مجید کی منزل سنی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا دور شعبہ مڈل کے طلباء و طالبات کیلئے لازم ہے۔

شرائط داخلہ

۱۔ شعبہ حفظ میں داخلہ کیلئے پرائمری پاس ہونا لازمی ہے۔

۲۔ شعبہ مڈل / آٹھویں کلاس میں داخلہ کیلئے پرائمری پاس اور حفظ القرآن کی تکمیل لازمی ہے

۳۔ شعبہ میٹرک میں مڈل پاس ہونا لازمی ہے اور اس شعبہ میں داخل ہونے والے طلباء کیلئے

میٹرک کے نصاب کے ساتھ ساتھ تنظیم المدارس کے کورس کے مطابق ثانویہ عامہ سال

اول کی تکمیل بھی لازمی ہے، اس شعبہ کا دورانیہ دو سال پر محیط ہے جبکہ طالبات میٹرک کے

ساتھ ساتھ ثانویہ عامہ (دو سالہ کورس) مکمل کرتی ہے

۴۔ شعبہ تجوید و قرأت میں داخلہ کیلئے مڈل پاس اور ناظرہ خواں ہونا شرط ہے، مڈل پاس حافظ

قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے۔

۵۔ شعبہ درس نظامی میں داخلہ کیلئے مڈل / میٹرک پاس ہونا لازمی ہے۔

۶۔ تمام شعبہ جات میں داخلہ کیلئے داخلہ فارم پر کرنا اور فارم کی پشت پر دی گئی ہدایات پر

عمل کرنا لازم ہوگا۔

۷۔ اسمبلی میں تمام طلباء کی حاضری لازم ہے۔ اور ہفتہ وار جمعیت فیض رضا کی بزم میں شرکت لازمی ہے

یونیفارم

طلباء و طالبات میں مساوات قائم کرنے کیلئے یونیفارم کو لازمی قرار دیا گیا ہے جس کیلئے سفید قمیض و شلوار کا انتخاب کیا گیا ہے جبکہ سردیوں میں سبز رنگ کی جری منتخب کی گئی ہے اور طالبات کیلئے کالے رنگ کی جری لازمی ہے۔

اصول و ضوابط ہاسٹل

- ۱۔ ہر کمرہ کی صفائی کی ہفتہ وار کمیٹی تشکیل دینا۔
- ۲۔ تعلیمی اوقات کی پابندی کروانا اور نگرانی کرنا۔
- ۳۔ ادارہ کی طرف سے دی گئی اشیاء کی حفاظت کرنا و نقصان پورہ کرنا۔
- ۴۔ سوئے کے مقررہ اوقات کی پابندی کروانا۔
- ۵۔ ہاسٹل کے اندر اردو اور عربی زبان کو فروغ دینا۔
- ۶۔ کمرہ سے اندر یا باہر آتے ہوئے تمام پچھلے اور لائیں بند کرنا۔
- ۷۔ بیماری اور ضروری رخصت کی درخواست پر طالع علی کی منظوری کے بعد ہاسٹل وارڈن کو جمع کروانا اور رجسٹر پر جامعہ میں جاتے ہوئے اور واپسی پر باقاعدہ دستخط کرنا ہفتہ وار چھٹی پر ہاسٹل سے باہر جانے کیلئے ہاسٹل وارڈن سے اجازت اور رجسٹر پر وقت اندراج و دستخط لازمی ہیں۔

سالانہ تقریب

جامعہ میں سالانہ تقریب ماہ شعبان المعظم میں ہوتی ہے۔ جس میں فارغ ہونے والے حفاظ، قراء اور علماء کے سر پر دستار فضیلت باندھی جاتی ہے اور ساتھ ہی بخاری شریف کا افتتاح بھی ہوتا ہے جس میں ملک بھر سے نامور علماء کو مدعو کیا جاتا ہے۔

ایمز کیمبرج سسٹم

جامعہ قادریہ رضویہ (ٹرسٹ) پہلا مدرسہ ہے جس نے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیمبرج کی تعلیم کا آغاز کیا ہے "Road to Heaven" کے نام سے روزانہ ایک پیریڈ طلباء کی اسلامی تربیت کیلئے لیا جاتا ہے اور "Road to Quran" کے نام سے 6th سے او لیول تک طلبہ کیلئے ترجمہ و تفسیر القرآن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

مصطفائی کالج برائے خواتین

جامعہ ہذا نے خواتین کیلئے اسلامی و جدید تعلیم کے فروغ اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کیلئے مصطفائی کالج برائے خواتین کا آغاز کیا ہے۔ مصطفائی کالج کی انٹر میڈیٹ کلاسز کا الحاق ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد اور بی۔ اے / ایم۔ اے کلاسز کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے ہے۔ طالبات ایف۔ اے کیساتھ ثانویہ خاصہ، بی۔ اے کیساتھ الشہادۃ العالیہ اور ایم۔ اے کیساتھ الشہادۃ العالیہ (ایم اے عربی / اسلامیات) تک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ کالج ہذا میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے تحت ایم۔ اے ایجوکیشن اینی۔ ایڈ اور ڈپلومہ ان اسلامک بنگاری کورس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے نیز طالبات کو تفسیر القرآن سرٹیفکیٹ کورس بھی کروایا جاتا ہے۔

سال اول / سال سوم / سال پنجم کی کلاسز میں داخلہ میٹرک / انٹر اینی۔ اے کے امتحان کے نتائج کے بعد بورڈ آف انٹر میڈیٹ فیصل آباد اور پنجاب یونیورسٹی کے مقررہ کردہ اوقات میں کیا جاتا ہے۔ مقررہ مدت کے بعد داخلہ لینے والی طالبات کو جرمانہ تاخیر (لیٹ فیس) ادا کرنا ہوگا۔ تنظیم المدارس کے تحت ثانویہ عامہ کا امتحان پاس کرنے والی طالبات بھی ثانویہ خاصہ میں داخلہ لینے کی مجاز ہیں داخلہ حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق ہوگا۔

جمعیت فیض رضا کے اہم اقدامات

جمعیت فیض رضا جامعہ قادریہ رضویہ کے مقاصد کے حصول کیلئے درج ذیل اقدامات کو

بالحسن سرانجام دے رہی ہے۔

- (۱) جمعیت فیض رضا کی طرف سے مقالہ جات۔ (۲) سہ ماہی رسالہ کا اجراء
- (۳) شہید اہل سنت کی شہادت کے موقع پر اخبار کا اجراء (۴) جامعہ کی لائبریری کی توسیع
- (۵) دارالتصنیف کا قیام

اپیل

کسی بھی معاشرے کی ترقی و استحکام کیلئے تعلیم یافتہ افراد کا ہونا لازمی امر ہے اور معاشرے کی اصلاح میں علماء کے کردار کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وہ افراد ہیں جن سے عبادت کی دنیا میں بہار رہتی ہے، تقویٰ و طہارت کے کنول کھلتے ہیں، نیکی کی کلیاں مسکراتی ہیں۔

جامعہ کے پروجیکٹس کے علاوہ دینی و جدید ریسرچ کے میدان میں ”مرکز تحقیق“ ریگولر سکولز کے طلباء کیلئے ”المصطفیٰ قرآن اکیڈمی“ اور خواتین میں ہمہ گیر تحریک برپا کرنے کیلئے ”المصطفیٰ انٹرنیشنل“ جیسے عظیم منصوبے کام کر رہے ہیں نیز جامعہ کی طرف سے دینی و سائنسی سیمینارز ختم قادریہ کبیر، غرباء اور یتیمی کی کفالت اور یتیم بچیوں کیلئے انفرادی و اجتماعی شادیوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور جامعہ قادریہ رضویہ کے نظام تعلیم کے ساتھ مدارس کی کثیر تعداد منسلک ہو کر دینی و اصلاحی خدمات سرانجام دے رہی ہے۔

بجہ تعالیٰ جامعہ قادریہ رضویہ ایسے افراد کو میدان عمل میں لا کر مصطفائی معاشرے کی تشکیل کا فریضہ باحسن وجوہ سرانجام دے رہا ہے۔ جو کہ جامعہ کی آمدن ہی سے چل رہا ہے، تمام احباب و اصحاب فضل و خیر سے استدعاء ہے کہ اپنے صدقات و خیرات، زکوٰۃ و عطیات و چرم ہائے قربانی سے جامعہ کے ساتھ معاونت فرما کر شکر یہ کا موقع دیں۔

الداعی الی الخیر

مہتمم جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد